

आचारप्रबन्ध ।

आचारात्लभते ह्यागुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो ह्यत्यलक्षणम् ॥
(मनुः)

प्रणेतृ

स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्यायजी सी० आर्ई० ई०

अनुषदक

प० रूपनारायण पाण्डेय

श्रीकाशीधाम ।

स० १९६७ वै०

मूल्य १)

BENARÉS

PRINTED BY A. C. CHAKRAVARTY AT THE MAHAMANDAY SHASTRA PRAKASHAK
SAMITHI, LD. PRESS, AND PUBLISHED BY RAJIB KUMAR MOUKHERJEE, B. A.
ASIDHAN, BENARÉS CITY.

श्रीमान् क्षेत्रमोहन वन्द्योपाध्याय ।

- ” अनादिनाथ ”
” बटुकदेव मुखोपाध्याय ।
” रामदेव ”
” अनन्तनाथ वन्द्योपाध्याय ।
” भवदेव मुखोपाध्याय ।
” गणदेव ”
” कुमारदेव ”
” सोमदेव ”
” सनत्कुमार चट्टोपाध्याय ।

श्रीमानो !

तुम कोई मेरे पौत्र और कोई दौहित्र हो, परम खेहके पात्र हो । हमारे देशके परम पवित्र सदाचारका पालन हम लोक और परलोकके लिये कैसा हितकारी है—इसका ज्ञान हमारे देशमें कम होता जाता है । विदेशी शिक्षाकी प्रबलता एवं ज्ञान-भक्तियुक्त शास्त्रशिक्षाका अभाव ही इसका कारण है । मैंने तुम्हारे ही पूर्वपुरुषोंमें शास्त्रज्ञान और सदाचारपालनका उज्ज्वल दृष्टान्त देखा है । वही तुम्हारा पैतृक धन तुमलोगोंमें अधिकृत रूपसे बना रहे—यही मेरी अभिलाषा है । तुम और तुम्हारे ही समान स्वदेशवासी युवक और बालकोंको आचारकी शिक्षा प्राप्त करनेमें सुभीता हो और तुमलोग स्वजातीय परम पवित्र शास्त्रका महत्त्व समझ सको—इसी लिये मैंने यह आचारप्रबन्ध लिखा है । अन्तमें तुमलोगोंका आशीर्वाद देता हूँ ।

बुधदा
१४ फ़रवरी १८९४ ई०

शुभाकाङ्क्षी,
भूदेव मुखोपाध्याय ।

इस पुस्तककी रचनामें नीचे लिखे बंधोंसे सहायता ली गई है-

- १ । व्रतराज (दार्ष्टिणाथ्य विश्वनीथ-द्वैषज्जकत) ।
  - २ । हेमाद्रि (एशियाटिक सोसाइटीका छपा) ।
  - ३ । रणवीरव्रतराजकर (कश्मीरका) ।
  - ४ । निर्ययसिन्धु ।
  - ५ । धर्मसिन्धु ।
  - ६ । वार्षिकपूजाकथासंग्रह (मैथिल रामचन्द्रकृत) ।
  - ७ । रघुनन्दन ।
  - ८ । भवदेव ।
  - ९ । गोभिलशुद्धसूत्र ।
  - १० । गुणविष्णु ।
  - ११ । मन्त्रब्राह्मण ।
  - १२ । व्रतमाला ।
  - १३ । सर्वसत्कर्मपट्टति ।
  - १४ । गुजरात, कश्मीर, तैलंग और काशीके पञ्चाङ्ग ।
  - १५ । काशीमें भिन्न २ अनेक पण्डितोंकी सहायतासे प्रस्तुत तालिका ।
  - १६ । ब्राह्मणसर्वस्व ।
-

निवेदन ।

प्रिय पाठकगण ।

श्रीमान् भूदेवमुखोपाध्यायजी वंगदेशके एक समाजहितैषी आदर्शचरित्र धर्म-निष्ठ लब्धप्रतिष्ठ लेखक थे । वह कई प्रबन्ध और ग्रन्थ लिख कर अपने देशका-समाजका-धर्मका बहुत कुछ उपकार कर गये हैं, इसी कारण आज दिन उनका नाम वंगदेशमें अमर और प्रातःस्मरणीय हो रहा है । उनकी लिखी पुस्तकें बंगालमें घर २ मौजूद हैं । इसके अतिरिक्त वह हिन्दीके भी बड़े भारी हितैषी थे । बांकीपुर, बिहारमें उन्होंने एक बुधोदय नाम प्रेस स्थापित किया था जो इस समय खड्गविलास प्रेसके नामसे प्रसिद्ध है और हिन्दीकी अच्छी सेवा कर रहा है । उन्होंने बिहार प्रान्तकी अदालतोंमें हिन्दीप्रचारके लिये महान् उद्योग किया था । बिहारके छात्रोंके लिये हिन्दीकी उत्तम पाठ्यपुस्तकोंका बनना भी उनके ही प्रबल प्रयत्नका फल है ।

यह आचारप्रबन्ध उनका लिखा हुआ एक अत्यन्त उपादेय प्रबन्ध है । हिन्दीमें ऐसा सदाचारसम्बन्धी सुन्दर संग्रह ग्रन्थ आजतक मैंने नहीं देखा । इसी लिये इस बंगला ग्रन्थका भाषान्तर लेकर आपलोगोंकी सेवामें समुपस्थित हुआ हूँ । आशा है आप इस उपहारको सादर स्वीकार करेंगे ।

यदि आप लोग इस उपहारसे प्रसन्न होंगे, यदि इस पुस्तकसे देशका-समाजका-धर्मका कुछ भी उपकार होगा तो मैं अपने अहोभाग्य संभूँगा और बहुत ही शीघ्र स्वर्गीय भूदेव बाबूके पारिवारिकप्रबन्ध नामक पुस्तकका हिन्दी भाषान्तर लेकर आपकी सेवामें उपस्थित हो सकूँगा । इस धार कई अनिवार्य कारणोंसे मूललेखकका चित्र और चरित्र नहीं दिया जा सका । हो सका तो पारिवारिक प्रबन्धमें चित्र चरित्र देनेका प्रबन्ध किया जायगा ।

श्रीकाशीधाम

वेसन्तपञ्चमी १९६७ ।

दिनीत—

रूपनारायण पाण्डेय ।

विषयसूची ।

उपक्रमणिका—

धर्मोऽस्यमूलानि	...	...	१
आसवःप्रकाण्डः	...	...	६
वित्तानिशाखाश्च्छत्रनानिकामाः	...	...	१२
यशांसि पुण्याणि	...	...	१७
फलञ्चपुण्यम्	...	...	२२
उपसंहार	...	...	२६

नित्याचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—प्रातःकृत्य	...	...	२८
प्रातः स्मरणीयविषय	...	...	”
द्वितीय अध्याय—पूर्वाह्नकृत्य	...	...	४०
तृतीय ,, मध्याह्नकृत्य	...	...	५६
चतुर्थ ,, रात्रिकृत्य	...	...	८६
उपसंहार	...	...	१०१

नैमित्तिकाचार प्रकरण—

प्रथम अध्याय—विषयनिरूपण	...	...	१०६
द्वितीय ,, संस्कार—गर्भकृत्य	...	...	१२३
तृतीय ,, शैशव	...	...	१२६
चतुर्थ ,, कैशोर	...	...	१३५
पञ्चम ,, यौवन	...	...	१४४
षष्ठ ,, आट्टकृत्य	...	...	१५६
सप्तम ,, व्रत, पूजा, पर्व	...	...	१६८

परिशिष्ट— (क) स्त्रीशूद्र आदिके आचार ... १८४

(ख) व्रत—पूजा आदिकी तालिका १८६

आचार-प्रबन्ध ।

सुपक्रमशिका ।

'धर्मोऽस्य मूलानि'

सदाचार का मूल धर्म है । शास्त्रोक्तविधि का प्रतिपालन ही धर्म है । आजकल के समय में विधि के पालन में बाधा करनीवासी पांच बातें देख पड़ती हैं:—

- (१) विधि को न जानना ।
- (२) विधि पर अश्रद्धा ।
- (३) विजातीय अनुकरण की अत्यन्त अधिकता ।
- (४) स्वेच्छाचारी होने की प्रबलता ।
- (५) स्वाभाविक आलस्य ।

इस समय विचार कर देखने से जान पड़ता है कि हमारे समाज में येही पांच दोष बढ़ते जाते हैं । (१) ब्राह्मण पण्डित लोग वृत्ति-विहीन होकर अन्न की चिन्ता से अस्वस्थ हैं । वे पूर्ववत् मज लगाकर शास्त्र का पठन, पाठन नहीं कर सके । इसी से ये और सर्व-साधारणजन शास्त्र की विधि से अनभिज्ञ होते जाते हैं । (२) विजातीय शिक्षा का प्रभाव बढ़ने के कारण शास्त्रीयविधि से श्रद्धा उड़ती चली जाती है । इस समय बालकपन से जो अङ्गरेजी विद्या की शिक्षा दी, दिवङ्ग जाती है उसमें शास्त्र की विधि का कुछ भी उल्लेख नहीं रहता, वरन् साक्षात् या परम्परा सम्बन्ध से देशीय शास्त्रों पर अश्रद्धा ही प्रकाश पाती है । जिसका फल यह होता है कि शिक्षा के समय से ही लोगों के मन में शास्त्र कथित आचार पर अविश्वास हो जाता है । (३) इस देश में शास्त्रोक्त आचार से हीन विजातीय लोगों के विभव को देखकर भी शास्त्राचार की प्रयोजनीयता का ज्ञान घट जाता है एवं ये वैभवशाली विजातीय लोग कैसे सब बातों में बढ़े हैं, सो न विचार कर मोहवश देश के लोग अपने शास्त्र के विरुद्ध व्यवहारों के अनुकरण में प्रवृत्त होते हैं ।

शास्त्राचार का लोप होने के ऊपर कहे गये तीनों कारण ही आगन्तुक हैं । ये पहले पहल इतने सबल न थे, इस समय प्रबल हो

उठे हैं । इनको मिटाना अति कठिन होने पर भी निपट असाध्य नहीं जान पड़ता । (१) यदि शास्त्रोक्त विधियोंके जाननेकी हार्दिक अभिलाषा हो तो उन्हें जाना जासक्ता है । इस समय भी देश में शास्त्र के जाननेवाले बहुत हैं, इस समय भी देश में बहुत से लोग शास्त्रीयविधि का पालन करते हुए चलने की चेष्टा करते हैं और यथा-शक्ति पालन भी करते हैं । (२) विजातीय विकृत शिक्षा का दोष भी छात्रों की किशोर और युवा अवस्था में ही अत्यन्त प्रबल होता है । वयोवृद्ध और चिन्ताशील लोगों में यह दोष बहुत कम देखा जाता है । एवं जिस विजातीय शिक्षा के दोष से शास्त्राचार पर अग्रदा उपजती है उसी विजातीय शिक्षा में विशेष ठ्युत्पत्ति हो जाने पर भी यह दोष बहुत कुछ घट जा सकता है । जैसे मलिन वस्तु (राख मिट्टी आदि) द्वारा बल पूर्वक घिसने से धातुओं की पहले की मलिनता दूर हो जाती है वैसे ही जो विजातीय शिक्षा आचार मलिनता का कारण हो रही है उसी के भली भांति अनुशीलन से आचार मलिनता दूर होना सम्भव है । यूरोपखण्ड की विज्ञान विद्या के अधिक अनुशीलन से स्वदेश के शास्त्राचार की सारवत्ता, अधिकांश युक्तियों से भी भलीभांति परिस्फुट हो उठती है । पहले देश के युवक जैसे अङ्गरेजी पढ़कर अनर्गल बातें बकते थे और मनमाना ठयवहार करते थे, इस समय के अङ्गरेजी शिक्षा पाये लोगों में प्रायः किसी को वैसा उन्माद नहीं होता । (३) जो अङ्गरेज जाति इस समय भारतवर्ष में प्रधानता को प्राप्त हुई है, उसकी इस प्रबलता का यथार्थ कारण क्या है, सो भलीभांति समझने की चेष्टा करने से देख पड़ता है कि इस प्रधानता का कारण अनाचार या अत्याचार नहीं है । इसका कारण उनके स्वदेश और स्वधर्म के उपयोगी आचार की रक्षा से शरीर की दृढ़ता, मन की निपुणता और परस्पर सहानुभूति है । हमारे भी शास्त्रोक्त आचारों का उद्देश्य विचारने से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि शास्त्राचार के पालन से शरीर सार सम्पन्न, तेजस्वी और सक्षम होता है एवं मन में उदारता और सात्त्विकता की वृद्धि होती है । इस कारण शास्त्रोक्त आचार की रक्षा से ही इस देशके लोग अङ्गरेजों

से भी बढ़कर उच्चतम गुणों के अधिकारी होसके हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अब लोगों का मन क्रमशः उक्त सत्य की ओर जा रहा है एवं लोग समझने लगे हैं कि अङ्गरेजों का अथवा अनुकरण इसदेश के लिये अनिष्टकारी और नीच प्रकृति का लक्षण है। इस समय अंगरेजी बात चीत करने, पेंटलुन और हैट पहरने, टेबुल पर बैठकर भोजन करने की लालसाएं बहुत कम होगईं हैं। ये सब लालसाएं जैसी हिंदूकालेज के प्रथम छात्रों के दल में थीं वैसी विश्वविद्यालय के बी० ए०, एम० ए० पास व्यक्तियों में भी अब नहीं हैं। बिलायत से लौटे हुए लोगों में ये सब अभिलाषाएं एवं बीबी को साथ लेकर हवा खाने जाने की नई इच्छा इस समय बढ़ गईं हैं किन्तु धर्मसंस्कार की राध नहीं है—ऐसा ही कहना चाहिये। जान पड़ता है, उन लोगों की संख्या और कुछ बढ़ने से इस प्रकार की सब लालसाएं मिट जायँगी।

हमी से शास्त्राचार के लोप के जो तीन आगन्तुक कारण इस समय प्रबल हो उठे हैं उन तीनों कारणों की प्रबलता आपही शान्त हो सकी है।

किन्तु मनुष्य हृदय के जिन दो स्वाभाविक दोषों के निवारण के लिये शास्त्राचार की सृष्टि हुई है वे दोष केवल काल पाकर अथवा अन्य किसी उपाय से निवृत्त होने के नहीं हैं, उन दोनों दोषों का निवारण एकमात्र शास्त्राचार के ही अवलम्बन से सिद्ध होसकता है।

मनुष्य में पशु धर्म और जड़धर्म दोनों हैं। पशुधर्म से स्वेच्छाचार की उत्पत्ति होती है। जिस समय जो करने की इच्छा हो उसी समय वह करने में प्रवृत्ति होना और उसका फलाफल न विचारना, पशु का धर्म है। इस पशुभाव को घटाना हमारे शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। शास्त्र का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की स्थिरता, मनोयोग की दृढ़ता, चित्त की स्थच्छता और शरीर की स्वस्थता बढ़ाता हुआ सब कार्य करे। खाने की सामग्री देखते ही खानेलागे, सोने की इच्छा होते ही सो रहे, क्रोध की आग भड़कते ही तदनुसार काम करहाला; इस प्रकार का यथेच्छ व्यवहार आर्यशास्त्र में निन्दित कहा गया है। शास्त्राचार को भलीभाँति

पालने की अतिरिक्त और किसी प्रकार इन दोषों का निवारण पूर्ण-तया नहीं सिद्ध होता। शास्त्राचार के पालन से ही सत्वगुण की वृद्धि और पूर्वोक्त रजोगुणजनित दोषों का परिहार हो सक्ता है।

मनुष्य में जो जड़धर्म है उसका अत्यन्त सुस्पष्ट लक्षण आलस्य है। शास्त्राचार आलस्य को नष्ट करता है। शास्त्र ने सम्पूर्ण जीवन काल के उपयोगी विधि २ कार्य २ आख्या २ निर्देश कर दिया है, इस कारण शास्त्राचार परायण के लिये जड़ता प्राप्ति का अवसर नहीं रहता। और शास्त्र के निर्दिष्ट कार्य ऐसे हैं कि उनके यथोचित पालन से शरीर में बल और तेज की वृद्धि होती है। शास्त्र एक घड़ी के लिये भी हम को अलसभाव से बैठने नहीं देता। यथोचित समय में एवं यथायोग्य अवस्था में हमारे आहार, विहार, निद्रा आदि की व्यवस्था करता है। लोभ, सुख की इच्छा अथवा आलस्य के वशीभूत होकर क्रुद्ध नहीं करने देता।

शास्त्राचार के इस जड़नाशक गुण पर घैषा लक्ष्य न कर इसके स्पष्टाचार को रोकने पर अत्यन्त अधिक हृष्टि हावी जाती है; इसी कारण दो आपत्तियां उठाई जाती हैं—

कोई कहता है कि शास्त्राचार सब प्रवृत्तियों के मार्ग को एक दम रोक देता है, मनुष्य के जीवन में कुछ भी तेज नहीं रहने देता, मनुष्य को निपट निर्जीव बना देता है। दूसरे कहते हैं कि शास्त्राचार व्यक्ति को लिखे हुए कई एक श्लोक सुन रहे —

आत्मज्ञं रथिभं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

युद्धिन्तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव च ॥

इन्द्रियाणि ह्यात्माहुर्विषयांस्तेषु शोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तव्याहुर्मनोषिणः ॥

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ठाश्वाइव सारथेः ॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद्वा इव सारथेः ॥

अर्थात् आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को मुख-रञ्जु (लगाम) और इन्द्रियों को घोड़े जानो । ये घोड़े विषय भोग की ओर दौड़ते हैं । ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन्द्रिय समूह और मन से युक्त आत्मा विषय भोग करता है । जो ज्ञानहीन है जिसका मन अयुक्त है उसकी इन्द्रियां जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते वैसे ही वश में नहीं रहतीं । जो सुधी है, जिसका मन स्थिर है उसकी इन्द्रियां जैसे सुशील घोड़े सारथी के वश में रहते हैं वैसे ही वश में रहती हैं ।

उन सुननेवाले नहोदय ने इन श्लोकों को सुनकर कहा कि घोड़े यदि दुष्ट हों तो उन्हें मनरूप लगाम से रोक रखना होता है, किन्तु यदि घोड़े ऐसे दुर्बल होजायें कि उनमें चलने की भी शक्ति न रहे तो क्या करना होगा, सो तो कहा नहीं गया ।

शास्त्राचार के सम्बन्ध में इस प्रकार का एक भ्रम कभी कभी ही जाता है । उसका एक कारण शास्त्राचार के जड़ता बाधक एवं तेजस्विता साधक गुण पर लक्ष्य न करना है और दूसरा कारण शास्त्राचार में गृहस्थ के कर्त्तव्य और वाणप्रस्थ के कर्त्तव्य में जो विभेद है उसका विचार न करना है । गृहस्थ के लिये शरीर को क्षीण करना या पीड़ा पहुंचाना शास्त्र में निषिद्ध है । पहले समय के लोग बहुत अधिक शास्त्रानार का पालन करते थे । उनका आहार अधिक था, बल अधिक था, प्रयत्न अधिक था । उनकी इन्द्रियां दम समय के शास्त्राचार विहीन अलग पुंसों की इन्द्रियों के समान बलहीन और अकर्मण्य नहीं होती थीं ।

और कोई २ कहते हैं कि शास्त्रोक्त सब विधियों ने हमें भौति भौति के बंधनों में जकड़ना है । उन्होंने एकदम हमारी स्वाधीनता को लुप्त कर दिया है । किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि शास्त्राचार स्वाधीनता को नहीं नष्ट करता । उसके द्वारा जड़ता के घटने से यथार्थ स्वाधीनता की वृद्धि होती है । इस विषय में एक साधारण दृष्टान्त दिया जाता है । शीतकाल में जब प्रातःकाल आंख खुलती है उस समय बहुत से लोग पलंग छोड़कर उठ नहीं सके, जब घान चढ़ जाती

है तब उठते हैं । तदवतक बिछीने में लेटे २ या बैठे बैठे तमाखू या चाय पीते रहते हैं । उनके शरीर में सारे दिन के लिये एक प्रकार की जड़ता बस जाती है । किन्तु जो लोग शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आंख खुलते ही ईश्वर का स्मरण कर पलंग छोड़ देते हैं एवं यथाविधि स्नान आदि प्रातःकाल के कृत्य करते हैं उन्हें जाड़े का डर नहीं रहता, शरीर की जड़ता जाती रहती है, एक प्रकार की सजीवता और कार्य-क्षमता की स्फूर्ति होती है और सारा दिन सुख व स्वच्छन्दता से बीतता है । उक्त दोनों प्रकार के लोगों में कौन स्वाधीन हैं — जो लोग शीतभीत हैं वे, वा जो प्रातःकाल स्नान करलेते हैं वे ?

विशेष विचार पूर्वक देखने से पृथ्वी भर में कहीं सम्पूर्ण स्वाधीनता नहीं देख पड़ती । मनुष्य भी साधारण प्रवृत्ति के वा विधि व्यवस्था के वश में रहता है । इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से अविचारित प्रवृत्ति के वशवर्ती होने की अपेक्षा विचारित विधि के वशवर्ती होना ही उत्तम है ।

उपनिषद् में यही बात सुदृढरूप से रूपकालंकार में कही गई है । “देवासुराः संयतिरे” — अर्थात् देवता और असुरों ने युद्ध किया । इस पर भगवान् भाष्यकार कहते हैं कि शास्त्रोद्भासित इन्द्रियां देवता हैं और स्वाभाविक वा तामसी इन्द्रियां असुर हैं । यह मनुष्य शरीर ही उनके युद्ध की भूमि है । इन्द्रियवृत्ति का तमोगुण निर्जित होने से देवताओं की जय होती है अर्थात् शास्त्राचार का फल होता है । इसी कारण शास्त्राचार ही धर्म का मूल है ।

“ भगवतः प्रकाण्डः

सदाचाररूप वृक्ष का प्रकाण्ड वा पेड़ी आयु है । अर्थात् सदाचार पालन से मनुष्य की आयु दृढ और बड़ी होती है । आयुष्मान् होने के प्रधानतम बारह लक्षण कहे जा सके हैं ।

- (१) पूर्व पुरुषों का, विशेषकर पिता माता का दीर्घजीवी होना ।
- (२) अविश्रुत अंगों में सम्पन्न शरीर लेकर जन्म ग्रहण करना ।
- (३) दुर्घटना का अभाव ।
- (४) स्वास्थ्यकर आवास ।

- (५) स्वास्थ्यकर आहार ।
- (६) उपयोगी आवरण ।
- (७) परिच्छिन्नता ।
- (८) मिताहार ।
- (९) मिताचार ।
- (१०) नियमों के अनुगामी रहना ।
- (११) दृग्दृसहिष्णुता ।
- (१२) मन की शान्ति ।

इन बारह में पहले के तीन तो किसी भी मनुष्य के अपने वश में नहीं हैं । (१) जन्म गृहण जीव की अपनी इच्छा के आधीन ठ्यापार नहीं है । जिन पूर्व पुरुषों की आयुदीर्घ है उन्हीं के द्वारा उत्पादित होंगे, इस प्रकार पिता माता का निर्वाचन कर कोई सन्तान नहीं जन्म ले सक्ता । (२) मैं दीष शून्य शरीर से जन्म लूंगा, विकलाङ्ग होकर न जन्मूंगा यह भी सन्तान की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है । (३) मेरे जीवनकाल में, विशेष कर शैशव में, कोई दुर्घटना उपस्थित होकर मुझको उद्विग्न नहीं करेगी, या विकलाङ्ग नहीं करेगी, अथवा सप्राण नष्ट नहीं करेगी; सो सब जान बूझकर प्रथमही से होनेवाली दुर्घटना का प्रतीकार करते रहना आपही मनुष्य शक्ति से अतीत है । वस्तुतः जीवन की रक्षा, बलाधान एवं विस्तृति के उल्लिखित तीन हेतुओं को प्राप्तन हेतु कहकर गृहण किया जा सकता है क्योंकि ये पुरुष शक्ति के सम्पूर्ण अनायत्त वा आधीन नहीं हैं ।

किन्तु व्यक्ति विशेष के अनायत्त होने पर भी धारावाहिक पुण्य परम्परा के वैसे अनायत्त नहीं जान पड़ते । सभी पिता माता अपना अपना शरीर स्वस्थ, सबल एवं स्थायी करने के लिये कुछ एक उपायों का अवलम्बन कर सक्ते हैं एवं उनके अवलम्बित सब सत् उपाय समस्त परवर्ती पुरुषों के द्वारा परिगृहीत होकर प्रचलित होने से ही वश में दीर्घजीविता की वृद्धि होसक्ती है । इसी प्रकार चेष्टा करने में वंशका अंग विकलता दोष भी निवृत्त किया जा सकता है । और पूर्व पुरुषों में एवं समाज में ज्ञान की वृद्धि और सहानुभूति की अधिकता होने

से भी दुर्घटना आदि दोषों का बहुत कुछ परिहार हो सकता है। अन्न, बोधहीन एवं बढबर् लोगो में जितनी दुर्घटनाओं की अधिकता और मनुष्य व मनुष्यशिशुसमूह की अकाल मृत्यु होती है उतनी विद्या-बुद्धि सम्पन्न सुभ्य लोगो में नहीं होती।

अतएव निश्चिन्ता तथा दीर्घजीवी होने के प्रथमोक्त तीन कारण यत्रिकितो विशेष मनुष्य के वश में नहीं है, तथापि पुरुष परम्परा एवं पुरुष समष्टि के अवश्य कुछ आयत्त हैं। पुरुष परम्परा और पुरुषसमष्टि, इन दोनों का एक सम्मिलित नाम है 'समाज'। अतएव दीर्घजीविता के " प्राक्तन " तीनों हेतु कुछ कुछ समाज के आयत्त वा आधीन हैं। दीर्घजीविता के प्रथम तीन कारणों के परवर्ती द्वितीय हेतुत्रय भी शैशव में किनी व्यक्ति के अपने आयत्त नहीं होसके। शिशु स्वयं समझ कर चेष्टा कर अपने लिये स्वास्थ्यकर आवास, आहार और आवरण का संग्रह नहीं कर सक्ता। अथच यदि शैशव से इन सब विषयों में त्रुटि होती है तो शरीर के दुर्बल, अस्वस्थ और रोगी होने का सूत्रागत होना है। पिता माता बालक को जैसे घर में रखते हैं, जैसा आहार और वस्त्र देते हैं एवं देश का भाव जैसा पवित्र या दूषित होता है, बाल्यावस्था में शरीर का भाव भी तदनुयायी होता है। यदि बाल्यकाल के अभिभावक (रक्षणावेक्षण करनेवाले) लोग स्वास्थ्य रक्षा के उपायों से अभिज्ञ एवं उन उपायों के अवगम्यन में सक्षम होते हैं, और यदि सामाजिक शासन के प्रभाव ने देश पवित्र एवं संक्रामक रोगों से परिशून्य होता है तो शिशु मीरोग रहकर वृद्धि को प्राप्त होता है, नहीं तो अकाल में काल का कवल हो जाता है वा रोगगुस्त शरीर से कुछ दिन जीवित रहता है। अतएव इन तीनों विषयों में भी मनुष्य की दीर्घजीविता पुरुष परम्परा एवं पुरुष समष्टि अर्थात् समाज के आयत्ताधीन है।

चिरायु होने के शेष छः हेतुओं का बल मनुष्यों की वयःप्राप्ति के साथ साथ विशेष कार्य करनेवाला होता है। इन में प्राक्तन अथवा पूर्वजन्म की शक्ति का प्रादुर्भाव अपेक्षाकृत न्यून है एव पुरुषकार की शक्ति ही विशेषरूप से परिस्फुट है। परिष्कन्न (शरीर को ढँके) रहना

मिताहारी और मिताचारी होना, सब कार्यों में नियम के अनुगामी होकर चलना, अपने को क्रमशः शीतोष्ण, सुख दुःखादि द्वन्द्ववहिष्णा बनाना एवं मन को उद्वेगशून्य और शान्तिमय कर रखना - मनुष्य, इन कामों को अपने लिये आपही बहुत कुछ कर सकता है ।

किन्तु इन सब कार्यों में पुरुषकार की प्रधानता है, ऐसा कहने में यह न समझ लेना चाहिये कि ये कार्य एकमात्र पुरुषकार के ही आधीन हैं, प्राक्तन वा पूर्वजन्म की शक्ति के निपट निरपेक्ष हैं । पहले इन सब विषयों में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयोजन है और वह ज्ञान अन्य किसी में प्राप्त होता है, एवं दूसरे प्राप्त ज्ञान का अप्रमाद, स्मरण एवं प्रयोग भी कुछ २ प्राक्तनशक्तिसत्ता और कुछ २ दूसरे का दृष्टान्त देखने की अपेक्षा रखते हैं ।

अतएव आयुष्मान् होने के जिन बारह विभिन्न हेतुओं का निर्देश किया जाता है वे त्रिविध हैं । प्राक्तन, सामाजिक एवं पौरुष । ये त्रिविधशक्तियां इस प्रकार परस्पर संश्लिष्ट हैं कि पहली को छोड़कर दूसरी की गति नहीं है एवं तीनों को छोड़कर तीसरी की भी गति नहीं होसकी ।

हमारी शास्त्रोपदिष्ट आचारदृति इन तीनों शक्तियों के अनुकूल व्यवस्थित है, अर्थात् सर्वदिग्दर्शी है । इसी कारण जिन लोगों ने केवल पाश्चात्य शास्त्रादि की एकमात्र पुरुषकार मूलक विचारप्रणाली को हृद्गत किया है एवं उसी प्रणाली से मिलाकर देशीय शास्त्रपद्धति के गुण दोषों का विचार करने में प्रवृत्त होते हैं उनकी दृष्टि में आचारकाण्ड की बहुत सी बातों के अप्रासंगिक अथवा उपधर्म मूलक होने का भ्रम होता है । वे शास्त्र विहित आचार को असामान्य कर अनेक प्रकारसे दोष भागी होते हैं । उनमें अनेकों ही स्वल्पायु हो पड़ते हैं ।

इन सब लोगों के लिये सदाचारविधि समझने की और एकधाधा भी आ पड़ती है । वह भी अज्ञताजनित है । मनुष्य के करने योग्य सब विषयों में ही प्रायः सम्भवितव्यता का विचार बहुत अधिक रहता है, अठ्यभिचारी तथ्य की प्राप्ति अत्यन्त दृढपक्षों में

ही होसکتی है । मनुष्य को जो कुछ करणीय है उसमें क्या होना सम्भव है और क्या असम्भव है ऐसा सोच विचार कर ही वह करना होता है । यही होता है, और यही करना होगा, इस प्रकार की दृढ़ चक्ति का प्रयोग बहुत ही थोड़े विषयों में हो सकता है । किन्तु विचार की प्रखाली ऐसी होने पर भी शिक्षाकार्य में सम्भवितथ्यता की गणना द्वारा सन्दिग्धता का आभाव देने से काम नहीं चलता । यदि शिक्षक सम्भवितथ्यता की गणना करने लगता है तो छात्र के हृदय में शिक्षा-दृढ़ता घट जाती है एव सिद्धान्त या फलकी स्थिरता नहीं होती । इसी कारण आदि में सम्भवितथ्यता के सूक्ष्म या पुंखानुपुंख विचार द्वारा जो अधिकतर सम्भवितथ्य कहकर अवधारित होता है वही भ्रुव-सत्य कहकर सिखाया या सीखा जाता है । किसी व्यक्ति की ऊंची छत पर से नीचे कूदने के लिये उद्यत देखकर 'तुम मर जाओगे' यही कहकर रोका जाता है । छत पर से कूदने में सब समय सब ही नहीं मर जाते तथापि देहकी गठन, गिरने का ढंग, नीचेके स्थान की अवस्था आदि को विचार कर "तुम्हारे मरने की सम्भावना अधिक है" ऐसा नहीं कहा जाता ।

शास्त्र भी शिक्षादाता हैं । वह भगवान् के न्याय का आदेश करते हैं । वे पूर्णमात्र प्रत्यभिज्ञान के फलों को कार्य्यकररूप से सुव्यक्त करने के लिये सुस्पष्ट 'विधि' अथवा 'निषेध' वाक्यों का प्रयोग करते हैं । विधि निषेध वाक्यों के प्रयोग के समय प्राक्तन और पुन्यकार भेद से विभिन्न व्यक्तियों के लिये किसी विशेष विषय में सम्भवितथ्यता मात्र प्रदर्शित कर निश्चिन्त नहीं हो सके ।

शास्त्रविधि के इस शिक्षादातृक प्रभुभाव के स्मरण रखने का विशेष प्रयोजन है । केवल इसी भाव का स्मरण नरहने से आजकल के अङ्गरेजी पढ़े लिखे लोग ही किसी २ स्थल में शास्त्रीोक्ति की असफलता समझ कर उसके प्रति अद्वाहीन होते जाते हैं ऐसा नहीं है, किन्तु अत्यन्त पूर्व काल से, अत्यन्त प्रधान २ लोग भी इसी प्रकार अद्वाहीनता के दोष को प्राप्त हुए हैं । बुद्धदेव ने बहुकालपर्यन्त शास्त्रीयविधि के अनुयायी तप किया है, उससे वाञ्छितफल न पाकर शास्त्रविद्वेषी हुए हैं । सुना गया है कि राममोहनराय ने भी अनेकानेक पुरश्चरण एवं जप

आदि में कामना न सिद्ध होने पर शास्त्राचार का परित्याग किया था । जो हो, युद्धदेव-एवं राममोहन दोनों ही निःसन्देह अपने २ तप के अनुरूप फल को प्राप्त हुए हैं । वे अपनी २ की हुई तपस्या के द्वारा विशुद्ध और उन्नत हुए थे, इसी कारण अपने २ मतवाद के प्रचार में सक्षम हुए हैं । उन दोनों ने फलाभिसन्धान पूर्वक तप किया, इसी से उनकी तपस्या रजोगुणभावना से कलुषित होगई । इसी कारण राजसी तपस्या के जो फल प्रभाव, ख्याति एवं सम्मानवृद्धि आदि हैं वेही उनको प्राप्त हुए । “यादृशीभावनायस्य सिद्धिर्भवति तादृशी” । जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है । इसी से शास्त्र में फल-कामना का बारम्बार निषेध किया गया है । इसीलिये श्रीभगवान् ने गीता में कहा है कि:—

कर्मण्येवाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन ।

अर्थात् तुम्हारा कर्मों में ही अधिकार है; फलोंमें कोई अधिकार नहीं है ।

उल्लिखित भगवद्वाक्य एतं शास्त्रविधि मात्र का प्रयोग आध्यत्मिक विषयों में ही किया जाता है । किन्तु सब प्रकार के कार्यों में ही यह विधि घटित होनी है । आयुष्मत्ता-सम्पादक जो सब विधियां शास्त्र में कही गई हैं वे भी फल कामना बिना केवल विधिप्रतिपालन के लिये सुपालित होना आवश्यक है । फल का अन्वेषण करते ही रजोगुण परिस्फुट होता है एवं वह फलों को विकृत कर देता है अथवा फलने ही नहीं देता । किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र को कई एक फूल के पौधे देकर कहा कि इन पौधों को लगाकर यत्न पूर्वक जल देने से इनकी जड़ें मिट्टी में जमजाने पर इनमें दिठ्य फूल फूलेंगे । बालक ने पिता की आज्ञा का पालन किया । किन्तु वह नित्य पौधों को उखाड़कर देखने लगा कि मिट्टी में उनकी जड़ जमी या नहीं । फूलों के पौधे इसमें अवश्यही सूखकर नष्ट होगये । वस्तुतः विधिवोधित होकर ही कार्य करना चाहिये, उक्त बालक के समान केवल फलान्वेषी न होना चाहिये ।

किन्तु यदि कोई फलान्वेषण ही न करेंगे तो निम्न विधि के प्रतिपालन के लिये इस आदिष्ट होते हैं वही प्रकृतिविधि है, सो कैसे

जानेंगे ? आजकल शास्त्राचार के विषय में यही प्रश्न पूछा जाता है । अपने पिता की गोद में बैठे एक शिशुने आकाश की ओर दृष्टि कर चन्द्र को देखकर पूछा कि—“पिता ! वह क्या है ? ” । पिता ने कहा— उसे चन्द्र कहते हैं । सीधे स्वभाव के बालकने और कुछ नहीं पूछा । ज्ञान से विरोध रखनेवाली संशयात्मिकता को उसके सरल हृदय में स्थान नहीं मिला । वह चन्द्र शब्द की बारम्बार आत्यक्तिकर सीखने लगा । किन्तु यदि वह पूछता कि “उसको चन्द्र क्यों कहते हैं ?” हो न हो, पिता यही कहता कि उसको चन्द्र कहते हैं । यह कहकर और दो एक जनों के मुख से भी शिशुको चन्द्रशब्द सुनवा देता । इस स्थल में भी इभी मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है । देशीय चिकित्साशास्त्र से, पाश्चात्य विज्ञान से एवं भिन्न २ देशों के आचार से दिखलाया जा सकता है कि इन सब के द्वारा शास्त्रोक्त आचार की उपकारिता समर्थित हुई है ।

किन्तु देशीय चिकित्साशास्त्र ही अथवा विदेशीय विज्ञान ही हो वा अन्य देशीय लोगों का आचार ही हो, कोई हमारे स्मृति कथित आचार विधि समूह के समान सर्वदिग्दर्शी एवं सर्वतोभाव से हमारा उपयोगी नहीं होसका । चिकित्साशास्त्र एवं वास्तुविज्ञान एकदेशदर्शी हैं । अन्य देशीय आचार भी किसी विशेष स्थल में ही हमारे उपयोगी होसके हैं । किन्तु वह कोई भी शास्त्रोक्तविधि के प्रमाणरूप से नहीं गिने जा सके । इसके अतिरिक्त आचार की सम्पूर्ण गुणवत्ता का मूल जो ‘अभ्यास’ है उससे आर्यशास्त्र भिन्न अन्य किसी के द्वारा हमको सुशिक्षालाभ नहीं सम्पन्न होसकी । अभ्यास द्वारा शूष्य की द्रुन्दसहिष्णुता शक्ति की कितनी, कहांतक उन्नति होसकी है, उसका अनुभव योगशास्त्रकार ही कर सके हैं, और कोई अबतक उक्त अनुभव को नहीं पासका है । शरीर के आन्तरिक व्यायाम की शिक्षा का अधिकार एकमात्र योग शास्त्र को ही है ।

“ वित्तानिशाखा, दच्छनानिकामाः ”

सदाचाररूपी वृक्ष की शाखाधन है, और सब प्रकार की कामना उसके पत्र हैं । सदाचार धनवत्ता के अनुकूल है । धनवत्ता तीन भाग में विभक्त करके विचारने योग्य है ।

(१) धनार्जन (२) धनका संरक्षण (३) धन का संवर्द्धन
 (१) शरीर स्वस्थ, पटु एवं कार्यक्षम; बुद्धि विषयबोध में शीघ्र गमन करने वाली एवं अमोघ; चित्त-स्थिर एवं उत्साहसम्पन्न और स्वभाव-विश्रवाप्तप्रद एवं लोकानुराग का आकर्षक होने पर धनोपार्जन कठिन नहीं होता । सदाचार द्वारा शरीर में, धीशक्ति में, चित्त में और स्वभाव में यह सकलयुग उत्पन्न होते हैं इसीलिये सदाचार के अभ्यास में धनोपार्जन सहज होता । (२) धन का संरक्षण भोगेच्छा के संयम से, विलासिता के दमन से, वाच्याडम्बर के संकोचन से और समाज में न्यायानुगामिता के पालन से सुसिद्ध होसकता है । यह सब भी सदाचार की रक्षा होने से उत्पन्न होते हैं । (३) धन का सम्बर्द्धन - मितठययिता, परिणामदर्शिता एवं समाज की सुस्थावस्था की अपेक्षा रखता है । अस्तु यह सब भी सदाचार द्वारा सम्बर्द्धित और सुरक्षित होते हैं । धन वृद्धि का प्रसिद्ध उपाय जो वाणिज्यादि व्यवसाय हैं उसमें कृतित्वलाभ होना सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि; एवं दूरदर्शी होने से होता है । सदाचार इन तीनों के ही अनुकूल है ।

धनवत्ता के साथ धर्मवत्ता को जो किञ्चित् विरोध है, वह धनवत्ता को सर्वव्यापी कहकर ही किमी २ को भ्रम उत्पन्न होता है । यिगुखुष्ट ने कहा था कि “ जंत जिस प्रकार सुई के छिद्र में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार धनशाली व्यक्ति भी स्वर्गद्वार में प्रविष्ट नहीं हो सकता । ” सरल स्वभाव यिगु ने एकदेशदर्शी होकर ही इस प्रकार कहा था । यह बात संसार के प्रति एकान्त घैराग्य उदित करनेवाली है । पर यह बात सत्य नहीं है—इसीलिये उरुके मतानुगामी भक्तिमान काथलिक याजकवर्ग आश्रम भेद का तथ्य न समझ कर एकवार ही गृहत्यागी सन्न्यासी हो उठे । एवं गृहस्थ प्राय कोई भी कार्यतः इस मत का प्रकृत तथ्यग्रहण नहीं कर सके, अत्यन्त धन लोलुप होरहे । सर्वदिक्दर्शी आर्यशास्त्र इस प्रकार मोटी बात नहीं कहता । वह धन को सात्विक, राजस, एवं तामस इन तीन प्रकारमें विभक्त करके परमसात्विक जो ‘दिय’ नामक धन उसका यह लक्षण कहता है —

“ अपरावाधमक्लेशं प्रयत्नेनाज्जितं धनं ।

स्वलपं वा बहुलं वापि देयमित्यनिधीयते ॥ ”

अर्थात्—दूसरे को वाध न पहुँचाकर, स्वयं अधिक क्लेश न पाकर, निज परिश्रम के द्वारा जो २ अल्प वा अधिक धन उपार्जित ही उसका नाम 'देय' अर्थात् उसी धन का दान ही विशुद्ध दान होता है। उल्लिखितरूप में उपार्जित धन, पुण्यकर्म का सहकारी है; सुतरां वह धन धनी व्यक्ति के पक्ष में स्वर्गद्वार का आपावृत्त (खोलनेवाला) होसक्ता है; रुद्ध नहीं करता। शास्त्र में राजसधन के लक्षण इस प्रकार हैं यथा-

कुसीदकृषि वाणिज्य शुल्कगानानुवृत्तिभिः ।

कृतोपकारादाप्रञ्च राजसं समुदाहृतम् ॥

अर्थात् ठ्याज लेकर, खेती करके, वाणिज्य करके, शुल्क (मह-सूल वा लगान) लेकर संगीतादि व्यवसाय के द्वारा और उपकृत व्यक्ति के स्थान की गृहण करके जो धन लब्ध हो उसको राजस धन कहते हैं। इस राजस धन का उपाज्जन सामान्यतः ब्राह्मण के लिये निषेध किया है। तब आपत्काल में ब्राह्मण इन सकल उपायों को अवलम्बन कर सक्ते हैं। तामस धन के शास्त्रीक लक्षण यह हैं—

पार्श्विक द्यूत सौयौत्तिं प्रतिरूपक साहसैः ।

ठ्याजेनोपार्जितं वस्तु तत्कृष्णं समुदाहृतम् ॥

अर्थात्—पद के प्रताप से, द्यूत के बल से, चोरी द्वारा, दूसरे की पीडा पहुँचा कर लोको को रूप दिखाकर, साहस कर्म के द्वारा एवं दूसरे को ठगकर जो धनलब्ध हो उसका नाम कृष्ण वा तामसधन है।

इस धन का उपाज्जन शास्त्र में निषिद्ध है। यदि सृष्ट के मता-नुयायी योरुपीन इस धन के इन तीन भेदों को जानते, तो बोध होता है कि—कमीशन प्रभृति नाम से घूस खाना, घुडदौड़ प्रभृति में बाजी लगाकर ठ्यापार करना विजातियों का देश लूटना, वाणिज्य वस्तुओं में कृत्रिमता (बनावट) करना परस्वापहरण, पर पीडन प्रभृति पृथिवी पर बहुत कम होते। उन्होंने सुना कि धनमात्र ही दुष्ट है, पर वह इस बात की रक्षा नहीं कर सके और कोई जाति भी नहीं कर सकती। सुतरां धनोपाजन के लिये जो विशुद्ध पथ खोजना चाहिये

वह उन्हींने नहीं जाना । सात्विक, राजस और तामस का भेद न रखने से धनोपाज्जन के लिये पृथिवी भर पर अशान्ति बढ़ा रहे हैं ।

शास्त्राचार हम को इस प्रकार नहीं करने देता । पर इस समय आपत्काल आ पड़ा है, अतएव सात्विक एवं राजस इन दो प्रकार से धन लाभ के लिये ही चेष्टा करने से, कर सकते हैं । किन्तु तामस धन हमारे लिये अस्पृश्य एवं अग्राह्य है ।

स्थूलतः धन का प्रयोजन तीन प्रकार का है (१) अपना एवं स्वजनो का भरणपोषण (२) भोग्याभिलाष की तृप्ति करना (३) दान के द्वारा दूसरों का दुःखमोचन करना । इन तीनों प्रयोजनों में कोई भी असीम नहीं है । प्रत्युत सबकी सीमा सङ्कीर्ण है (१) अपने एवं अपने अवश्य पोष्यादिजनों के निमित्त मोटे खानपान पहराव वस्त्र के संस्थान के लिये धन का अधिक प्रयोजन नहीं होता । यदि कभी कहीं इसके अनुसार भी धन इकट्ठा न हो, तब तो समाज में विशेष दोष ही उत्पन्न हुआ; इसलिये उस दोष के दूर करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिये । (२) भोग, सुख की सीमा भी अति दूरवर्ती नहीं है । विषय में इन्द्रियों के लगाने से ही भोग होता है, किन्तु इन्द्रियां अति शीघ्र ही उपभोग्य गृहण में अशक्त हो पड़ती हैं । अति उपादेय वस्तुओं का भोजन सुख भी पेट भरने पर और कुछ नहीं रहता, केवल यही नहीं किन्तु इन्द्रियों की गृहण-शक्ति कुछ अवशिष्ट रहते हुएही भोगों का त्याग आवश्यक होता है । सम्पूर्ण उदरपूर्ति के पहले ही यदि भोजन करना न परित्याग किया जाय तो भोजनका सुख अनुभव नहीं होता । (३) दान के गुण भी असीम हैं । जिस दान के द्वारा दाता की सहानुभूति एवं स्वचिन्ता की वृद्धि न हो उस दान में गुण नहीं है । और जिस दान से गृहीता का अपकर्ष साधन हो अर्थात् उनका आलस्य अथवा आत्मग्लानि उत्पन्न हो उस दान से भी प्रकृत सुख नहीं एवं उपकारिता भी नहीं । निष्ठावान व्यक्ति के दान की सीमा इस प्रकार अति सङ्कीर्ण ही है । साधारण हितकरकार्य में जो दान उसकी सीमा इसकी अपेक्षा विस्तृत है परन्तु वह भी अत्यन्त असीम नहीं है ।

. हमारा शास्त्राचार, धन-प्रयोजन की इसी सीमा को उपलब्ध करके ही उपदिष्ट हुआ है । कारण कि धन का प्रयोजन मङ्गीर्ण सीमा में सम्बद्ध होने पर भी लोगों की धन तृष्णा अत्यन्त असीम है । शास्त्र ने सात्विक धनोपार्जन के उपाय वर्णन करके धनार्जन की स्पृहा को मन्दीभूत करने के लिये यत्न वर्णन किये हैं । शास्त्र ने गृहस्थ की धन उपार्जन करने एवं धन सञ्चय करने की विधि वर्णन करके अंत में कहा है कि:—

सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत् ।

सन्तोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥

अर्थान्—सुखार्थी पुरुष सन्तोष का परम अवलम्बन करके संयत चित होवे, सन्तोष ही सुख का मूल है और इसके विपरीत दुःख का मूल है । अतएव सुख के लिये धन नहीं है, कारण कि भोगमात्र ही सुख नहीं होता है ।

धन के लाभ में प्रमत्त होने का शास्त्र में निषेध है, और कामना को जीत कर चलनाही शास्त्र का उपदेश है ।

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रमज्जेत कामतः ।

अति प्रसक्ति श्चैतेषां मनसा सन्नित्तयेत् ॥

अर्थान्—इन्द्रियों के लिये सब कामतः प्रसक्त नहीं होंगे, किन्तु उनकी अति प्रसक्ति होने पर मन का संयम करें ।

इस संयम के साधन के द्वारा प्रकृत प्रस्ताव में सुख भोग की सम्भावना है । काम को दमन कर न रखने में कामका ही उपभोग नहीं होता ।

न जातु कामः कामाना सुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णावर्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥

भावार्थ यह है कि काम के उपभोग से कदाचित् कामना की शान्ति नहीं होती है अग्नि में घृताहुति देने से अग्नि की वृद्धि ही होती है । अर्थात् काम के उपभोग से भोग कामना मात्र ही वर्द्धती है, भोग की शक्ति वृद्धि नहीं होती, सुतरां कामना की वृद्धि से दुःख की ही वृद्धि होती है ।

वस्तुतः शास्त्रकारों ने कामना को दमन करने का उपदेश देकर भोगपथ को मुक्त रक्खा है एवं भारतवासी अपने सर्वदिक् दर्शी शास्त्र के उपदेशानुयायी हुए थे, इसी में उनका जीवन कभी कामना रूप पत्रों के आच्छादन में आच्छादित होकर पुष्प एव फल में रहित नहीं हुए ।

“ यथासि पुण्याणि ”

सदाचारवृत्त के पुरुष यश है । अर्थात् सदाचार सम्पन्न व्यक्ति लोगों के निकट यश को प्राप्त होता है । यह बात स्वतःसिद्ध वाक्य की भांति सहजही समझ में आ जाती है । इसमें कोई मन्देह ही नहीं है कि सदाचारी व्यक्ति अवश्य ही जनसाधारण के निकट प्रशंसापात्र होगा; क्योंकि जिस आचार व्यवहार का पालन करते हुए चलने के लिये सब को आज्ञा है उसका जो पालन करता है वह क्यों न सुख्याति को प्राप्त होगा । विद्यालय का जो बालक भलीभांति लिखता पढ़ता है वह पारितोषिक पाता है । सदाचारी होने से लोगों के निकट जो यश प्राप्त होता है सो इसी पारितोषिक के समान है । यूरोपियन लोग भी कहते हैं कि जो साधारण का अभिमत है उसके अनुयायी कार्य करने से ही सुख्याति और न करने से ही निन्दा होती है । इसी कारण यूरोपियन लोगों में यद्यपि शास्त्राचार नहीं है तथापि जिस समय जिस आचार का प्रचलन होता है, वं किञ्चिन्मात्र भी उसके विरुद्ध आचारण नहीं कर सके ।

किन्तु “सदाचार का पुष्य यश है” यह कहकर जिस बात का उल्लेख हुआ है उसका तात्पर्य और भी कुछ विशेष विचार करके समझना होगा । देखा जाता है कि यश के मुख्य कारण तीन हैं:

(१) अनन्य साधारण गुणशाली होना, (२) परोपकार परायणता, (३) नम्रता । इनमें से प्रथम अर्थात् अनन्य साधारण गुणशालिता अधिक परिमाण में प्रकृतिप्रदत्त वस्तु है । वह जो प्रकृत साधारण शिक्षा के वशवर्ती नहीं होती, बरन् यदि शिक्षा के लिये कोई दोष रहता है तो उसमें व्याघात हो जाता है । इसी प्रकार आचाररूप शिक्षा में वैसा कोई दोष नहीं है, यह बात बतलाना ही जायगी । (२) परोपकार परायण व्यक्ति के हृदय में परदुःख का भाव रहती है, जिससे उसके चित्तमें समाज के प्रति सहानुभूति उत्पन्न है । परोपकारी व्यक्ति को कोई स्वाधंपर नहीं भसक्त सत्ता । यह सामाजिक बन्धन के मौलिक सूत्र में ही सब प्रकार से भलीभांति जथा हुआ होता है । परोपकारी व्यक्ति समाज का भक्त होने के कारण

समाज का भी पूर्ण प्रेम पात्र होता है । “योनङ्कः समेप्रियः” — जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है । इसमें कोई संशय नहीं है कि सदाचार मनुष्य को परदुःखकातर और परोपकारी बनाता है । यह अतिधिसत्कार आदिक सब प्रकार के दान कार्यों में प्रवृत्त करता है । इसी कारण सदाचार से यश का उदय होता है । (३) परोपकार की अपेक्षा भी नम्रता नामक गुण यश पाने का अत्यन्त प्रशस्त मार्ग है । जो परोपकार करके अविनीत भाव धारण करते हैं, आत्मप्रशंसा में मग्न हो जाते हैं, उपकृतव्यक्ति के आत्मगौरव को विनष्ट करते हैं, उसके प्रति प्रभुता प्रकट करते हैं अथवा उसको पीड़ा पहुंचाते हैं उनका यश मलिन हो जाता है । किन्तु जो कोई संसार में नम्र और विनयी होकर चलते हैं एवं दीनता व अकिञ्चनता प्रदर्शित करते हैं वे परोपकार करें या न करें, प्रायः उन पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं ।

दीन भाव के प्रति इस प्रकार लोगों को स्वाभाविक अनुगृहण करते देखकर धूर्त लोग अनेक समय एक प्रकार का कृत्रिम (बनावटी) दीन भाव प्रकट करते रहते हैं । कोई २ दारिद्र्य दिखाकर, कोई अस्वस्थता का दुःख प्रकट कर एवं कोई भाग्यचक्र का फेर प्रसिद्ध कर अपने अभ्यन्तर के गर्व एवं अपनी स्वार्थपरता के घृणित दृश्य को प्रच्छन्न रखते हैं एवं कदाचित् ही कभी कुछ थोड़ा सा लोगों का अनुराग और अनुगृह प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । हम एक भद्र पुरुष को जानते हैं, वह अपनी असुख्य अवस्था का कोई सम्बाद बिना दिये कभी किसी को भी एक पत्र नहीं लिख सके थे । और एक व्यक्ति को जानते हैं । उनके धन, पुत्र और लक्ष्मी (धनव) सब कुछ था । वह स्वाभाविक अत्यन्त परसन्तापी और मत्सरी (मन में मैल रखनेवाले) थे । किन्तु किसी न किसी प्रकार अपने किसी कष्ट की बात बिना कहे कभी किसी के साथ वार्तालाप न समाप्त करते थे । वह लोगों की कृपा या अनुगृह के एकान्त भिक्षुक थे एवं बहुतों से उनको अनुगृह की मुष्टि भिक्षा मिलती थी ।

इस प्रकार का भाव ही दोष है। किन्तु अकिञ्चनता का भाव मानव की अवस्था से सम्भूत है इसलिये उसका भाव भी लोगों की आंखों को भला लगता है। समाज के प्रति नम्रता ही हमारे मन का स्थायीभाव होना चाहिये। हम जन्म से लेकर मरण पर्यन्त औरों के निकट ऋणी रहते हैं, जन्म भर हम उनके ऋण को नहीं चुका सकते। हम चाहे जो करें और चाहे जितना करें सर्वत्र ही ईश्वर के पुण्य ईश्वर के अर्पण कर केवल ईश्वर की पूजामात्र करते हैं। अर्थात् समाज ने जो कुछ हमको दिया है हम वही परस्पर को देकर परस्पर का उपकार करते हैं। समाज की दी हुई शक्तियों से ही हम कार्य-सञ्चालन करते हैं। उसमें निजके गौरव का, प्रशंसा का अथवा प्रभुता प्रकट करने का कोई भी कारण नहीं होता, बरन् अन्य के उपकार करने से सुख और सामर्थ्य प्राप्त होने के कारण समाज के निकट हमारा पूर्वऋण और भी बढ़ता जाता है। इस ऋण के भारसे नम्र रहना ही मनुष्य अवस्था के लिये उपयोगी है। पिता के निकट जैसे पुत्र नम्र रहता है वैसे ही सब लोगों को समाज के निकट नम्र रहना ही न्यायसङ्गत है। नम्रभाव से ही समाज के निकट उसके अपरिशोधनीय ऋण की स्वीकृति होती है एवं उसी स्वीकृति से ही ऋणदाय से निष्कृति (ढुटकारा) होती है और यश ही उस निष्कृति का प्रमाणपत्र है।

हमारा शास्त्रोक्त सदाचार उल्लिखितरूप के नम्रभाव का पोषक एवं अभ्यासजनक है। शास्त्र में यही कहा गया है कि गृहीठ्यक्ति की ऋणपरिशोध या पूर्वकृत पातकों को नष्ट करने के लिये ही अपने अवश्य कर्त्तव्य कर्म करने चाहिये। ऋण का परिशोध करने या कृतपापों का प्रायश्चित्त करने से प्रशंसा का उद्रेक हो ही नहीं सकता, केवल मन के उद्वेग की शान्ति हो सकती है। और विधि का पालन करना ही धर्माचरण है इस बात को शास्त्र बारम्बार कहता है, जिससे वश्यभाव की शिक्षा और अभ्यास होता है। इन सब कारणों से शास्त्राचार या सदाचार नम्रता का साधक है। जो नम्रता का साधक है उससे यश भी अवश्य ही प्राप्त होता है।

परन्तु अनेकानेक आचारी व्यक्तियों को समधिक अहंकारी एवं दम्भपूर्ण होते देखा जाता है । ये पुण्य कर्म का बोझा शिरपर लेकर जैसे पैर पटकते हुए धर्म २ करते चलते हैं । वास्तव में इनका आचार भाव दुष्ट होने से ही ऐसा होता है । ये सब लोग शास्त्रोक्त 'अर्थवाद' आदि के ऊपर बहुत अधिक लक्ष्य करके अपने अनुष्ठित कर्म जो केवल ज्ञान के परिशोधक अथवा कृतपाप का प्रायश्चित मात्र हैं- सो नहीं देखते या विचारते । इनकी फल का लोभ अधिक होता है, जिगमेष्ये इनके आचार रजोदोष से दूषित हो पड़ते हैं ।

अङ्गरेजी शिक्षा को प्राप्त किये लोगों में शास्त्राचार अपरिज्ञात और अनभ्यस्त होता है; इसी कारण उनके मनमें वश्यभाव की न्यूनता एवं उनके व्यवहार में नम्रता की त्रुटि उत्पन्न होती जाती है । इसी से उनमें जो गुण हैं वे भी संसार की आंखों के आगे सुस्पष्टरूप से मझुड़ित नहीं होते एवं वे लोग सुख्याति के पात्र नहीं बन सके । हम को जान पड़ता है कि अङ्गरेजी में उन्होंने जिस 'नैतिक साहस' का नाम सुना है, उससे अनेकांश अनिष्ट की उत्पत्ति हुई है । वे लोग वीर प्रकृतिवाले अंगरेजों के शिष्य हैं । सुतरां वीर स्वभाव सुलभ साहस धर्म के बड़े ही पन्नपाती हैं । इसी कारण साहस का प्रमाण देने के लिये देश प्रचलित आचार व्यवहार का पालन न करते हुए देशाचार के प्रति अनास्था और अपने समाजके प्रति अवज्ञा दिखलाते हैं

किन्तु कुछ ध्यान देकर विचार पूर्वक देखने से ही जाना जाता है कि आज दिन देशीय शास्त्राचार के प्रति अश्रद्धा दिखलाने में कुछ भी उनके साहस का प्रमाण नहीं पाया जाता । साहस का अर्थ है निर्भीकता । भय का पात्र कौन है ? जिसमें इष्ट और अनिष्ट करने की शक्ति है वही भय का पात्र है । इस समय हमारा समाज किसी का भी वैसा कुछ इष्ट या अनिष्ट नहीं कर सकता । इस समय इष्ट या अनिष्ट करने की शक्ति अधिकांश ही अंगरेजों के हाथ में है । अतएव अब पहले की भांति समाज वैसा भयभाजन नहीं है, अंगरेज ही इस समय भय के पात्र हैं । सुतरां समाज को अपमानित करने में पुत्रवत्सल पिता को अपमानित करने के समान पाप का ही प्रमाण

मिलता है, वह साहस का प्रमाण नहीं हो सक्ता । इस समय अंगरेजों के अनुकरण में साहस नहीं है—उससे केवल प्रबल का तोषा-मोद (खुशामद) मात्र होता है । मुसलमानों के अमल में देश के जो सब हिन्दू सन्तान मुसल्मान होगये, तुर्कसुल्तान की अधीनता में चाकरी करने जाकर जिन सब यरोपियन् लोगों ने ख्रीष्ट धर्म को छोड़कर महम्मदी धर्म को स्वीकृत किया, एवं चीन साम्राज्य के सैनिक कार्थ्य में प्रवृत्त होकर जिन मार्किन एवं यूरोपियन पुरुषों ने अपने नाम और परिच्छद (पोशाक पहनावे) को चीनी लोगों के अनुरूप कर लिया उनमें भी उससे जैसे “ नैतिकसाहस ” नहीं देख पड़ता वैसे ही अंगरेजों के अधिकार कालमें जिन भारतवासियों ने देशाचार को छोड़कर अंगरेजी आचार गूहण किया है और जो करते हैं उनकी भी उससे निर्भीकता नहीं प्रमाणित होती । नैतिक साहसिकता का लक्षण इसके सम्पूर्ण विपरीत है—

श्रेयान्स्वधर्माधिगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मं निधनं श्रेयः परधर्माभयावहः ॥ (गीता)

अपना धर्म यदि विगुण भी हो तो भी भलीभांति अनुष्ठितधर्म की अपेक्षा वही संगलकारी है । स्वधर्म में मर जाना भी श्रेय है, परधर्म भयजनक है । इस स्थल पर धर्म शब्द से आचार का बोध कराया गया है यह बात इस प्रकरण से ही स्पष्ट है, यह समझाने के लिये अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु इस उक्ति की एक बात बड़ी ही गुरुतर है । मृत्यु की अपेक्षा भी अधिकतर भयकी वस्तु क्या है ? जीव के सब प्रकार के भयों का एकमात्र मूलकारण मृत्यु का भय है । किन्तु इस स्थल में उस मृत्यु को भी श्रेय कहा है एवं यह भी कहा है कि उस महाभयानक मृत्यु की अपेक्षा भी अधिक एक भय है । वह पाप के भय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । ऐसा नैतिक साहस क्या और कहीं भी सिखाया गया है ? नवीन अंगरेजी शिक्षित लोग देखें कि उनके देशके पूर्व शिक्षादाता लोगों की अपेक्षा कोई अधिकतर निर्भीक नहीं होसक्ता । उन नवशिक्षितों

की वर्तमान अनुकरण की इच्छा नैतिक साहसिकता का लक्षण नहीं है वरन् केवल अज्ञता एवं नैतिक भीरुता का ही परिचय देनेवाली है ।

जो शास्त्राचार मनुष्य के अवश्य कर्त्तव्य कार्यों को ऋण का परिशोध या पाप का प्रायश्चित्त बताता है, जो शास्त्राचार ऐकान्तिक वश्यता का अभ्यास कराकर नम्रता एवं अकिञ्चनता को चित्त में स्थायीभाव के रूप में परिणत करता है, जो शास्त्राचार मृत्यु भयकी अपेक्षा भी पाप के भय को बढ़ा देता है उसकी अपेक्षा अत्यन्त उत्तम और श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है । कीर्त्ति एवं यश उसी शास्त्राचार या सदाचार की क्षणस्थायी (ऐहलौकिक) शोभा एवं आनन्ददायक पुष्पमात्र है ।

— — — — —
“ फलश्चपुण्यम् ”

सदाचार वृत्त का फल पुण्य है । अर्थात् सदाचार परायणव्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है । पुण्य के अर्थ हैं पवित्रता-निर्मलता-निष्पापता चित्तशुद्धि राजस तामस भावशून्य विशुद्ध सात्विकता आसुरीभावका निरास होकर देवभाव का अधिष्ठान-स्वाभाविक पाशवप्रवृत्ति का दमन होकर ज्ञानलाभ के पथ की प्राप्ति । इस पथकी प्राप्ति होने से ही पुण्य होता है ।

इस समय देखना होगा कि इस पथ की प्राप्ति के विघ्न क्या हैं । सहजही जाना जाता है कि ज्ञान लाभ का पथ पाने के पक्ष में चार विघ्न हैं । (१) शरीर की अपटुता अर्थात् शिथिलता । (२) बुद्धि की जड़ता । (३) मन की चञ्चलता । (४) काम क्रोधादि शत्रुओंकी प्रबलता । शास्त्राचार के पालन से इन चारों दोषों का निवारण होता है ।

(१) शरीर असुस्थ, अपटु एवं बलहीन होने से पुण्य सञ्चय करना कठिन होता है । चिरकाल से रोग ग्रस्त पुरुषों का चित्त परिशुद्ध नहीं होसक्ता । वे सर्वदाही जिस शारीरिक कष्ट का अनुभव करते हैं उसके द्वारा उनका मन दूषित हो जाता है । जगन् संसारके प्रति उनकी दृष्टि अनुकूल नहीं होसक्ती । उनके हृदय में प्रेम और श्रद्धा का स्रोत सूख जाता है । रोगी एवं दुर्बल लोगोंकी कार्यप्रवृत्ति और कार्यक्षमता भी क्रमशः न्यून होजाती है । जिसकी कार्य प्रवृत्ति और कार्यक्षमता न्यून होती है उस जीव के साथ प्रकृति की

सुखमय घनिष्ठता का अभाव हो जाता है। जितने आलसी, कुटिल और दुष्ट स्वभाव के लोग देखे जाते हैं, यदि उनके लड़कपन से लेकर अबतक का जीवनचरित्र जाना हो तो अनेक स्थलों पर प्रमाणित होगा कि वे सब लोग बाल्यकाल में अनेक रोग भोग चुके हैं एवं उनका शरीर किसी २ प्रकार की व्याधि का आवास बना हुआ है। मनुष्य के चरित्रगत दोष का अनुसन्धान करने से प्रायः ही देखा जाता है कि अधिक स्थलों में ही पैतृक दोष अथवा शैशव की शारीरिक दुर्वस्था ही उसका निदान है। इसी कारण शरीर की पटुता एवं सबलता सच्चरित्रता का एक परमप्रधान हेतु है; एवं जो सच्चरित्रता वा चित्त शुद्धि का हेतु है वही ज्ञानलाभ का उपाय है। जान पड़ता है इसी से ही शास्त्र में कहा है कि—“नायमात्मा बलहीनेनलभ्यः”। बलहीन व्यक्ति आत्मा को नहीं पा सकता। अर्थात् जिनका शरीर अपटु है वह पुरुष पुण्य सञ्जय पूर्वक अपने गन्तव्य ज्ञानलाभ के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता।

शरीर की सुस्थ अवस्था के साथ धर्म का जो घनिष्ठ सम्बन्ध है सो सर्वदिक्दर्शी एकमात्र आर्य्य शास्त्र को ही सर्व प्रथम विदित हुआ था। हमारा शास्त्र स्पष्ट कहता है कि—“धर्मार्थं काम मोक्षाणामारोग्यंमूल मुत्तमम्” अर्थात् उत्तम आरोग्यता ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल है। और किसी जाति के धर्मशास्त्र में शरीर की पटुता की रक्षा करना धर्मोपार्जन के सम्बन्ध में इस प्रकार अत्यन्त आवश्यक नहीं समझा गया। किन्तु कुछ विचार पूर्वक देखने से ही जान पड़ता है कि शरीर की स्वस्थता के साथ मन की स्वस्थता अथवा धर्मभाव का अत्यन्त ही निकट सम्बन्ध है। किसी समय एक अंगरेजी शिक्षा पाये हुए शूद्र सन्तान ने एक ब्राह्मणपुत्र से असूया परवश होकर कहा कि—“मैं अन्यान्य सब गुणों की अपेक्षा तुम्हारी शारीरिक सुस्थता की ही समधिक प्रशंसा करता रहता हूँ”। ब्राह्मण सन्तान ने इस वक्र उक्ति के तात्पर्य को समझ कर कुछ हँसते हुए कहा कि—“तुम्हारी की हुई प्रशंसा ही सब की अपेक्षा उच्च प्रशंसा हुई, क्योंकि तुम्हारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मैं और

मेरे पूर्व पुरुष सभी सदाचार सम्पन्न हैं” । वास्तव में शास्त्राचार के अनेकानेक सब नियमही शरीर को सुस्थ और कार्यक्षम बनाये रखने के उद्देश्य से व्यवस्थापित हुए हैं । इसी कारण सदाचार के अनेक नियम ही ठयायाम चर्चा के नियमों से अभिन्न हैं । किन्तु “हम केवल ठयायाम चर्चा करते हैं एवं शरीर का बल बढ़ाते हैं”—इस प्रकार का उद्देश्य अदूरदर्शी की आंखों के प्रागे पड़ने पर क्षणविध्वंसी शरीर के प्रति अति यत्न उत्पन्न होने से दोष उपजने की सम्भावना है । इसीलिये ठयायामचर्चा को भी शास्त्राचार के रूप में परिणत एवं धर्मभाव से विधौत और विशोधित किया गया है ।

(२) बुद्धि की जड़ता को मिटाने के शास्त्रोक्त उपाय दो प्रकार के हैं । एक मानसिक है और दूसरा शारीरिक है । मानसिक उपाय, स्मृति अथवा मानसिक सब शक्तियों के सम्बर्धन और चित्तकी एका-गुता के सम्पादन तथा स्वाध्याय आदि के नियमित आलोचन एवं शास्त्र चिन्तन के भलीभांति परिचालन से सम्पन्न होता है । धीशक्ति की जड़ता के निवारण का शारीरिक उपाय भक्ष्याभक्ष्य के विचार से सुनिर्वाहित होता है । इस विषय में भी हमारा शास्त्र अनुपम अर्थात् अनन्य साधारण है । और किसी जाति के शास्त्र में भक्ष्या-भक्ष्य का विचार इस प्रकार प्रत्यभिज्ञामूलक नहीं देखा जाता । इस इस वस्तु के खाने से बुद्धि मोटी होती है, यों कहकर उस २ वस्तु के खाने का निषेध और किसी जाति के शास्त्र में नहीं है । पाश्चा-त्य विज्ञान का रासायनिक विश्लेषण अतक भी इतनी दूर तक नहीं जा सका है । अत्यन्त अर्वाचीन लोग ही समझ सक्ते हैं कि खान पान के साथ बुद्धि, स्मृति, धृति आदि मानसिक वृत्तियों का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । किन्तु पूर्ण अद्वैतज्ञान से जिसकी उत्पत्ति हुई है उस आर्य शास्त्र में ‘भोजन की वस्तुओं के गुण और दोष आध्या-त्मिक ठयापार से भी पूर्ण सम्बन्ध रखते हैं’—यह तथ्य चिरकाल से स्वीकृत होता आ रहा है । “दध्नः सौम्यमध्यमानस्य योऽग्निमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तत्सर्पिर्भवति । एवमेव खलु सौम्यान्नस्याऽयमानस्य योऽग्निमा स ऊर्ध्वं समुदीषति तन्मनोभवति । ”

अर्थात् हे सौम्य ! दही के नषने पर उसका जो अंश अत्यन्त लघु एवं सूक्ष्म है वह ऊपर को उठता है और वही घृत होता है । उसी प्रकार हे सौम्य ! भक्ष्य अन्नादि पदार्थ के खाने पर उसका जो अत्यन्त सूक्ष्म और लघु अंश है वह ऊपर को उठता है और वही 'मन' होता है ।

(३) मन की चञ्चलता निटाने के उपाय भी दो हैं । ध्यान, धारणा एवं समाधि के अभ्यास से मन की चञ्चलता दूर होती है । और प्राणायाम, व्रतों का अनुष्ठान एवं विधिविहित भोजन करना तथा अवैध भोजन का त्याग भी मन की चञ्चलता दूर करने का अत्यन्त उत्तम उपाय है । जिस २ वस्तु के भोजन से मन की चञ्चलता बढ़ती है उनका खाना शास्त्र में निषिद्ध माना गया है ।

(४) क्रोध लोभादि आन्तरिक शत्रुओं का दमन, कामना के जीतने और इन्द्रियों के संयम से सुमिद्ध होता है । कामनाओं के जीतने की और इन्द्रिय संयम की विधि का उपदेश एवं अनुष्ठान मूत्र आर्यशास्त्र का सर्वाङ्गव्यापक विषय है अर्थात् इस विषय की चर्चा आर्यशास्त्र में बारम्बार सर्वत्र की गई है । भक्ष्याभक्ष्य के विचार में भी रिपुदमन पर आर्यशास्त्र की तीक्ष्णदृष्टि है । कौसी वस्तुओं के भोजन से किन २ रिपु का विशेष प्रादुर्भाव होता है उसका विचार करके ही साधकों के लिये भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था की गई है । जो लोग पाश्चात्य रासायनिक विश्लेषण को ही वस्तुओं के गुण—दोष विचारने का एकमात्र उपाय जानते हैं वे समझ ही नहीं सके कि पूर्व समय में कैसे पदार्थों के गुण और दोषों की परीक्षा हुई थी । वास्तव में रासायनिक विश्लेषण अपेक्षाकृत स्थूल व्यापार है । समझें किसी समष्टिरूप में स्थित पदार्थ व भलीभांति ट्यष्टीकरण नहीं होता एवं उसके द्वारा कोई पदार्थ जीव शरीर में कैसा कार्य करता है सो पुङ्गानुपुङ्गरूप से नहीं समझा जाता । भक्ष्य पदार्थों के गुण-दोष उन्हें सब पदार्थों को खाकर देखने से ही यथार्थ सूक्ष्मदर्शी लोग समझ सकते हैं । तात्पर्य यह कि हमारे शास्त्र में शरीर के पटुतासाधन, बुद्धिबृत्ति के सम्भारजन, चित्तकी चञ्चलता के निवारण एवं आन्तरिक

रिपुओं के संयम साधन के गुणों का वर्णन और प्रशंसा की गई है, एक विषयों के साधन के बाह्य और आभ्यन्तरिक—दोनों प्रकार के उपाय कहे गये हैं एवं ऐसे सब नित्य ठयवहार और अनुष्ठान प्रचलित किये गये हैं कि जिनके द्वारा इन सब कार्यों का अभ्यास होने से समस्त मानव जीवन एक विशुद्ध पदार्थ एवं यथार्थ ज्ञानलाभ के लिये सर्वतोभाव से उपयोगी हो । शास्त्र पर हृद् विश्वास पूर्वक उसके विधि-निषेध वाक्यों की रक्षा करते हुए चल सकने से ही पुण्यरूप महत् फल की प्राप्ति होती है । कैसा सुन्दर तथ्य है ! जिस धर्मरूप बीज से शास्त्राचार की उत्पत्ति है वही धर्मही पुण्य नाम से शास्त्राचार का शुभमयफल है । अर्थात् प्राकृत वृत्त में जैसा है, इस सदाचार रूप महावृत्त में भी वैसाही है— जो मूल में वही फल में ।

उपक्रमणिका का उपसंहार ।

पूर्वगत पांच प्रबन्धों में शीर्षकरूप से जो कविता के एक २ अंश दिये गये हैं उनकी पूर्ति यह है—

धर्मोऽस्यमूलान्यसर्वः प्रकारो विज्ञानिशाखाश्छदानानिकामाः ।

यशांसिपुष्पाणिफलञ्चपुण्यमसौ सदाचारतरुर्महीयान् ॥ १ ॥

एवं प्रबन्धों में जिन कई एक विषयों का निर्णय किया गया है उनका संक्षिप्त भाव यह है—

(क) रजोगुण एवं तमोगुण अर्थात् चञ्चलता आदि एवं आलस्य आदि को त्याग कर इन्द्रिय वृत्तियों के स्वभाव (वासना) का खरठन कर उनको शास्त्रीद्वासित करने के लिये जो अभ्यास है उसका नाम शास्त्राचार या सदाचार है ।

(ख) सदाचार द्वारा आयु जिस प्रकार बढ़ जाती है एवं बढ़ती है सो तीन प्रकार के कारणों की समष्टि पर निर्भर है । उन्हीं तीन प्रकारों में एक 'प्रकार' पुरुष परम्परागत है, और एक 'प्रकार' समाजगत है एवं एक 'प्रकार' पुरुषकार निष्ठ है, इसी कारण आचार पद्धति को कलठयापकता एवं देशठयापकता प्रतिपन्न होती है । प्रथम और द्वितीय कारणों के प्रति लक्ष्य करने से विज्ञान और चिकित्साशास्त्र

एवं अन्यदेशीय आचार, जो शास्त्राचार के प्रति पोषकरूप से ग्राह्य हो सके हैं सो समझे जाते हैं । किन्तु वे प्रमाणरूप से ग्राह्य नहीं हो सके—यह भी स्वतः सिद्ध है ।

(ग) सदाचार द्वारा जो धन संग्रह का उपाय है उसका मूल मिताचार एवं कामना का संयम है ।

(घ) सदाचार जिस कामना के संयम का अभ्यास करता है उससे इन्द्रिय वृत्तियां सतेज एवं भोग सुख के ग्रहण में सक्षम होती हैं ।

(ङ) सदाचार से स्वभावजात शक्ति का उन्मेष, सहानुभूति का सम्बर्द्धन एवं अकिञ्चनता की शिक्षा होकर यश प्राप्ति का उपाय होता है ।

(च) सदाचार शरीर के पटुता साधन, बुद्धि के संमार्जन, चित्त की चंचलता के निवारण एवं आन्तरिक रिपुओं के संयम का अभ्यास कराकर मनुष्य को पुण्यशील अर्थात् ज्ञानपथ का पथिक कर देता है ।

उपनिषद् में इन बातों का अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख किया गया है । यथा—

“आचारशुद्धीसत्त्वशुद्धिः सत्वशुद्धीभ्रवास्मृतिः स्मृतिशुद्धौ सर्वं गून्धीनां विप्रमोक्षः ” ।

आचार की शुद्धि से सत्व (अन्तःकरण या जीवन) की शुद्धि होती है । सत्व की शुद्धि से निश्चयात्मिका स्मृति होती है । स्मृति अर्थात् मानसिक शक्ति की शुद्धि से सब प्रकार की गून्धि या बन्धन विशेषरूप से मुक्त हो जाते हैं ।

आचार प्रबन्ध ।

नित्याचार प्रकरण ।

प्रथम अध्याय ।

प्रातःकृत्य ।

दिन और रात्रि में आठ प्रहर या पहर होते हैं । एक प्रहर परिमित समय का दूसरा नाम 'याम' भी है । उसके आधे अंशको यामार्द्ध कहते हैं । स्मृतिशास्त्र में इसी यामार्द्ध को लेकर दैनिककृत्य निर्धारित हुए हैं । घटिकायन्त्र (घड़ी) के नियमानुसार दिन व रात्रि में सब मिलाकर चौबीस घटिका या घण्टे होते हैं, सुतरां एक प्रहर में तीन घण्टे होते हैं और यामार्द्ध का परिमाण डेढ़ घण्टा होता है । कारण प्रत्येक यामार्द्धका कृत्य प्रत्येक डेढ़ घण्टे का कृत्य कहकर निश्चित हुआ है ।

शास्त्रोक्त रीति के अनुसार रात्रि का शेष यामार्द्ध साढ़े चार बजे से छः बजे तक रहता है । दिन का प्रथम यामार्द्ध छः बजे से साढ़े सात बजे तक रहता है । इसी प्रकार पर २ विभाग करने से सोलह यामार्द्ध रात्रि के ४॥ बजे से ६ बजे तक होते हैं । उल्लिखित सोलह यामार्द्धों में से प्रत्येक यामार्द्ध में जो २ करना चाहिये सो सविशेष विधि पूर्वक वर्णित है । कोई भी कार्य्य विधि वदु हुए बिना निर्वाहित नहीं होता क्योंकि जो कार्य्य विधिवदु नहीं होता उसमें मन नहीं लगता । सुतरां इस अभ्यास का सम्यक् संस्थापन ही इस प्रकार प्रत्येककृत्य के सविशेष वर्णन का उद्देश्य है । ये सब विशेष विधियां शास्त्र के देखने से जानी जा सकती हैं और जिनमें इस प्रकार स्वयं समझने की योग्यता नहीं है उनको चाहिये कि गुरु के निकट से इस विषय में अभिज्ञता प्राप्त करें । इस प्रबन्ध माला में केवल कुछ अत्यन्त मोटी २ बातों का उल्लेख किया जा सका है ।

प्रातःस्मरणीय विषय ।

ब्राह्मणमुहूर्त में अर्थात् प्रातःकाल साढ़े चार बजे के समय मित्राश्याग कर निम्नलिखित श्लोक पढ़ना चाहिये ।

ब्रह्मामुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुःशशी भूमिसुतोबुधश्च ।

गुरुश्चशुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—ये सब मेरे लिये सुप्रभात करें ।

निद्रा खुली—मैं प्रबुद्ध हुआ—जैसे नवीन होकर फिर से इस जगत् में आया—सुतरां समग्न जगत् का स्मरण करने के लिये, सर्वमय के विश्वरूप का ध्यान करने के लिये आदिष्ट हुआ—मनुष्य, जिस दीप्तिमान् पदार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा एवं उत्पत्ति-स्थिति-ध्वंसरूप ठयापार के परिचिन्तन द्वारा देवभाव के परिगृह या गृहण में समर्थ हुआ था,—मैं निद्रात्याग के उपरान्त जागकर पुनर्जन्म को प्राप्त जीव के समान धर्मतत्व के उसी आदिम सोपान पर अवस्थापित हुआ । कैसा सुन्दर 'तथ्य' है ! धर्म के आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक और इनके अन्तर्निविष्ट तथा विभिन्न सभी भाव सब समय सब के लिये विद्यमान रहते हैं यह इस विधि के द्वारा कैसा सुव्यक्त हुआ ? जो समझते हैं कि उच्च अधिकार को प्राप्त व्यक्तिके लिये धर्म के निम्नवर्ती सब सोपान विलुप्त होजाते हैं, वे लोग जान पड़ता है कि धर्मतत्व या अन्य किसी तत्व के प्रकृत रहस्य को नहीं समझ सके । निम्नवर्ती सब सोपान अपने उर्ध्ववर्ती सोपानों को धारण किये रहते हैं निम्नवर्ती सोपान एकद्वार भी लुप्त होजाने पर ऊपर के सोपान भी नहीं रह सके । वर्णमाला भूलकर कोई वेदपाठ नहीं कर सका ।

पूर्वाक्त विश्वरूप का स्मरण करने के उपरान्त जिस प्रकार ध्यान करना चाहिये सो नीचे के श्लोक में कहा गया है ।

प्रातः शिरसिगुक्लाब्जे द्विनेत्रद्विभुजंगुरुम् ।

प्रसन्नवदनंशान्तं स्मरेत्तन्नामपूर्वकम् ॥

अर्थात् प्रातःकाल निज मस्तक के मध्यवर्ती श्वेत पद्म के मध्य स्थल में द्विनेत्र, द्विभुज, प्रसन्नमुख एवं शान्त स्वरूप नररूप गुरुदेवका नाम लेकर स्मरण करना चाहिये । द्विनेत्र और द्विभुज इन दोनों विशेषणों से गुरु का नररूपधारी होना स्पष्ट होता है ।

नमोऽस्तु गुरवेतस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे ।

यस्यवाक्यामृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ॥

अर्थात् उन इष्टदेव स्वरूप गुरु को नमस्कार है जिनका वाक्य-रूप अमृत संसाररूप विषको विनष्ट करता है । यहां संसार का अर्थ 'जन्म मरण का बन्धन' है ।

तात्पर्य यह कि विश्वरूप के चिन्तन द्वारा जो सर्वमय के ज्ञान लाभ में पदार्पण हुआ है, वह ज्ञान ही बतलाता है कि मनुष्य को मनुष्य से ही शिक्षा प्राप्त करनी होती है, मनुष्य को ही अपना आदर्श बनाना होता है एवं मनुष्य को ही उस सर्वमय का स्वरूप समझना होता है । इतिहास में यही "अवतारवाद" के नाम से प्रसिद्ध है एवं यह धर्म की उन्नति के मार्ग का प्रशस्त सोपान है । जो लोग कहते हैं कि किसी मनुष्य को गुरु कहकर मानना एवं सर्वेश्वर का प्रतिरूप समझना अनुचित है, उनसे हम इतना ही कह सकते हैं कि पृथ्वीपर आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं उत्पन्न हुआ जो स्वयं जानबूझ कर या अज्ञातभाव से दूसरे किसी मनुष्य को अपना आदर्श बनाये बिना किसी भी विषय में कुछ उन्नति कर सका हो । सब को ही किसी न किसी आदर्श पुरुष की अवश्य आवश्यकता होती है । यही ज्ञान की प्राप्ति और धर्म की उन्नति का एकमात्र मार्ग है । गुरु किये बिना कोई जाति या व्यक्ति धर्मशील नहीं हुआ और न हो सकेगा ।

किन्तु इस मार्ग में कुछ दूर जानेपर और एक सोपान प्राप्त होता है । उस सोपान की प्राप्ति आगे के श्लोक में कही गई है ।

अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक् ।

सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान् ॥

मैं उस देवके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हूँ । मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं शोकशून्य हूँ, मैं सत्-चित्-आनन्दस्वरूप, नित्यमुक्त और स्वीयभाव सम्पन्न अर्थात् ज्ञानमय हूँ ।

विश्वरूप-ज्ञान से गुरु स्वीकार या अवतारवाद एवं उससे अपने को जगदीश्वर से अभिन्न जानना ये अवश्यही परंपरवर्ती सोपान हैं । प्रातःकाल में स्मरणीय इन कई श्लोकों में यही क्रमशः प्रदर्शित होकर पूर्व अद्वैतवाद पर्यन्त स्मृतिपथ में समुदित होता है एवं अपने में और

सब में भेद न समझने के कारण “सभी चैतन्यमय है”-ऐसा पूर्ण बोध प्राप्त होता है किन्तु पूर्ण और अपूर्ण में, समग्र एवं अंशमात्र में अन्तर है एवं उसी अन्तर या पार्थक्य के कारण द्वैतज्ञान का मूल भाग है । आगे लिखे हुए इस प्रातःस्मरणीय श्लोक में अद्वैत भाव से संश्लिष्ट द्वैतबोध व्यक्त किया गया है ।

लोकेशचैतन्यमयादिदेव श्रीकान्त विष्णोभवदाज्ञयैव ।

प्रातःसमुत्थाय तवप्रियार्थं संसारयात्रा मनुवर्त्तयिष्ये ॥

हे लोकों के ईश्वर ! हे चैतन्यमय ! हे आदि देव ! हे श्रीकान्त ! हे विष्णु अर्थात् ठयापक ! आपकी ही आज्ञा के अनुसार आपकी ही प्रसन्नता के लिये प्रातःकाल उठकर मैं संसारयात्रा का अनुवर्तन करूंगा ।

सर्वमय का चैतन्य स्वरूप होना पहली ही निश्चित होचुका है; इस स्थलपर उस जगदीश्वर की आज्ञा के पालन एवं उसे प्रसन्न करने के उल्लेख द्वारा संसार में द्वैतभाव का प्रयोजन अभिव्यक्त किया गया । जीवनी शक्ति का मूल ही ‘सर्व’ है । जीव उसी ‘सर्व’ की आज्ञा का वहन करता है एवं उसी को सर्वथा प्रसन्न करता है ऐसा अध्यास असङ्गत नहीं है आगे के श्लोक में यह अध्यास और भी स्पष्टरूप से व्यक्त किया गया है ।

जानामिधर्मं चमेप्रवृत्तिं जानाम्यधर्मं नचमेनिवृत्तिः ।

त्वयाहृषीकेश हृदिस्थितेन यथानियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

मैं धर्म को जानता हूँ परन्तु मेरी प्रवृत्ति नहीं है और मैं अधर्म को भी जानता हूँ परन्तु उससे निवृत्त नहीं होता । हे हृदय-स्थित हृषीकेश ! आप जिसमें मुझको नियुक्त करते हैं मैं वही और वैसा ही करता हूँ ।

इस श्लोक के पार्थक्य भाव को कोई २ लोग नहीं समझ पाते । ईश्वर हम लोगों के हृदय में हैं एवं वही कभी धर्मकार्य में और कभी अधर्मकार्य में हमको नियुक्त करते हैं—इस श्लोक का यह तात्पर्य नहीं है । पहले ही कहा गया है कि “हे ईश्वर ! आपकी आज्ञा पालने के लिये और आपकी ही प्रसन्नता के लिये मैं संसार यात्रा में प्रवृत्त होता हूँ”, इसी कारण इस परवर्ती श्लोक में कहा गया कि आपकी आज्ञा और आपकी प्रसन्नता कैसे होती है तो हृदय

में स्थित जो आप हृषीकेश + हैं उनके ही आदेश से मैं जानता हूँ एवं धर्मकार्य में प्रवृत्ति एवं अधर्मकार्य से निवृत्ति भी आप से ही अर्थात् आपकी ही प्रेरणा से होती है; उसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसी निरभिमानता और अकिञ्चनता का जानना ही श्लोक का प्रकृत उद्देश्य है। यह श्लोक निपट निरभिमानता को ही प्रकट करनेवाला है। उस अपापविद्, निर्लिप्त, सर्वेश्वर के प्रति पापाचरण के दोष का आरोपण करने के लिये यह श्लोक नहीं है।

उल्लिखित इन कई श्लोकों के पठन, मनन आदि के उपरान्त निद्रोत्थितव्यक्ति के लिये एक अवश्य प्रतिपालनीय विधि है—

प्रधुदुश्चिन्तयेद्दुर्मन्थञ्चास्याऽविरोधिनम् ।

अपीडयातयोः काम्यमुभयोरपि चिन्तयेत् ॥

अर्थात् निद्रात्याग के उपरान्त उस दिन किस २ धर्मकार्य का अनुष्ठान करना होगा उसका चिन्तन करना चाहिये एवं धर्म के अविरोधी किस २ अर्थ का साधन करना होगा। उसका भी चिन्तन करना चाहिये और धर्म तथा अर्थ, दोनों के अविरोधी किस किस काम का साधन करना होगा, उसका भी चिन्तन करना चाहिये। अर्थात् उपस्थित दिवस में करने के समस्त व्यापारों के विषय में साध्यानुसार पूर्वान्ह में ही निश्चय करलेना चाहिये। तदनन्तर शय्या से नीचे उतरना चाहिये।

इन सब बातों की आलोचना करके मठयसम्प्रदाय के कोई कोई कह सकते हैं कि यद्यपि हमारे शास्त्र के निर्दिष्ट प्रातःस्मरणीय विषय जैसे यथायथ हैं वैसे ही उच्च और पवित्र हैं एवं प्रतिदिन धर्म, अर्थ और काम के साधन के उपाय एवं प्रणाली का चिन्तन सर्वतो-भाव से उत्कर्ष साधक है तथापि नित्य २ इन सब बातों की आवृत्ति

* हृषीकेश शब्द का आध्यात्मिकपक्ष में जो अर्थ होता है सो इस नीचे लिखे श्लोक में कहा गया है।

हृषीकाणि नियम्याहं यमः प्रत्यक्षतांगनः । हृषीकेश इति ख्यातो नाम्नासत्तैव संस्थितः ॥

हृषीक ओ इन्द्रिया है उनका वशीभूत कर प्रत्यक्ष हुआ हूँ। इस कारण मे हृषीकेश नाम से प्रसिद्ध होकर वहीं [अन्तःकरण मे] स्थित हूँ।

एवं इसी शब्द का आधिदैविक और आधिभौतिक पक्ष में यह अर्थ होता है—हृष्टाजग-त्पीतिकरा रत्नयोः अम्य सहृषीकेशः सूर्यः । जगत् का प्रसन्न करनेवाली जिसकी कारण है उस सूर्य का नाम हृषीकेश है।

एवं चिन्तन क्रमशः अचिञ्चितकर, भौतिक एवं प्रगर्भीय (ओच्छा) हो जा सकता है। यह अपारण कुछ नहीं है अनएव त्याग है। जो पत्कृप है उनके अनुष्ठान से अवश्य ही शुभफल होता है। मन् अनुष्ठान के प्रयास से ही चरित्र की उत्कर्षता होती है। इसके अतिरिक्त मन को जागृतभाव में रखने के लिये सचेष्ट रहने में ये सब उच्च भावनाएँ दिन २ अत्यन्त गम्भीर होती जाती हैं एवं दिन २ सत्वगुण के बढ़ाये वाली हो उठती हैं। सत्य एवं उन्नत वस्तु का गुण ही यह है। यह कभी पुरानी या सुस्वाद शून्य नहीं होती।

रात्रि के अन्तमें निद्रा त्यागकर अगत में धम्मार्थ का विकास जो अनुक्रम पूर्वक हुआ है उसका प्रायोजन करण कर मनुष्य दिन के करणीय धम्मार्थ काम साधक कर्षों को स्थूल रूप में निश्चित कर "प्रियदत्तयै भुवेनम" कहकर पानी को प्रयत्न करता और मुख में जल डगनकर अथात् प्राणम कर मनुष्य को स्थिते जाना चाहिये। इस स्थानपर इस बात पर समझना पड़ता है कि आचार प्रयत्न की दृष्टि से। जो कार्य ५.५ को दिन किया और फिर नही किया, वह प्रयत्न ही नहीं किया जा सकता। प्रातःकाल मनुष्य का त्याग करना शक्य न है - प्रयत्न में ही निर्दिष्ट हुआ है। वह प्रतिदिन का कार्य है एवं उनका प्रयत्न करना होता है।

यहां पर शास्त्रविधि के साथ स्वभाविक्यवादी लोगो का एक विरोध उपस्थित होसका है। वे कह सकते हैं कि ऐसे सब विषयों में शास्त्रविधि का कोई प्रयोजन नहीं है। जब शरीर धम्म में अनुसार मनुष्य के त्यागका प्रयोजन स्वतः ही होता है तब उसके समय निर्देश के लिये प्रयास करने का काम ही क्या है? किन्तु उनकी यह बात अग्राह्य है। मनुष्य सामाजिक जीव है। मनुष्य के कार्य भी अनेक हैं एवं उसे एकाग्र होकर अन्यान्य मनुष्यों के साथ मिलकर एक साथ अनेक कार्य करने होते हैं। पशु पक्षी आदि के समान मनुष्य लोग सबही समय एवं सबही अवस्थाओं में मनुष्यार्थ का त्याग नहीं कर सकते। इसी कारण इस कार्य के लिये एक समय निर्दिष्ट कर रखना आवश्यक है। दिन कृष्य के प्रारम्भ का समय ही

इसके लिये सब प्रकार से उपयुक्त है । और भी एक बात है । जीव शरीर की प्रकृति यही है कि चेष्टामात्र से ही शरीर के रसका शोषण होता है । इसी कारण दिन चढ़ने पर काम काज करने से अन्नग्रत मलका दूषित रसभी कुछ शोषित होकर प्रबहमान रक्तके साथ सम्मिलित होमक्ता है । जो लोग अधिक बेला होजाने पर शौच को जाते हैं उनका मल अपेक्षाकृत कुछ कठिन होजाता है एवं उनके मुख और शरीर से प्रायः दुर्गन्ध निकलने लगता है । वास्तव में मलका रसभाग उनके शरीर में सूख जाता है । इसी कारण बहुत प्रातःकाल में मल मूत्र के त्याग की विधि जैसे कामकाज के लिये सुविधाजनक है वैसे ही पवित्रता और स्वास्थ्य रक्षा के भी अनुकूल है ।

मनुष्य का शरीर बहुत सहज में ही इस अभ्यास को ग्रहण कर सकता है । अनेकानेक भद्र परिवार की प्राचीना स्त्रियां बच्चों को नित्य प्रातःकाल ही एकबार शौच के लिये बिठलाती हैं । पहले पहल कई दिनतक शौच नहीं होता, किन्तु धातुभेद में सप्ताह या दश दिन या महीने से कुछ अधिक समय तक नियमितरूप से अभ्यास करते रहने से शौचका समय स्थिर होजाता है । युवा और प्रौढ़ लोग भी चेष्टा करने से ऐसा फल प्राप्त कर सकते हैं । शरीर अभ्यास का ही दास है । कोई सत् अभ्यास पुरुष परम्परागत होने से वह शरीर का साथी या स्वाभाविक नियम हो जाता है । ब्राह्मण पण्डित मात्र ही शास्त्राचार के वशीभूत होकर बहुत प्रातःकाल में शौच के लिये जाते हैं । यह आचार उनके पुरुषानुक्रम से अभ्यस्त है । उनके रोगपीडित होने पर भी इस अभ्यास की कार्यकारिता एकबारगी विलुप्त नहीं होती एवं उससे चिकित्सा की सुविधा एवं आरोग्य विधानकी यथेष्ट सहजता होती है ।

मलमूत्र त्याग के सम्बन्ध में और भी कई एक शास्त्र की आज्ञाएं हैं । उनमें यहां पर कुछ का उल्लेख करते हैं । (१) “वेगरोधो न कर्त्तव्यः” —वेग को न रोकना चाहिये । (२) “वाचंनियम्ययत्नेन-ष्टीवनोरुद्ध्वासवर्जितः” —ओलै नहीं, यूकै नहीं, ऊर्द्ध्रवास न छोड़ै; इन बातों का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिये (४) “वाटवग्निवि-प्रामादित्य मपोऽपश्यन तथैवच” वायु, अग्नि, आदित्य जल और

विष्र (और पूज्यजनों) के सामने घूकना या मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध है । (४) “ तिष्ठेन्नातिथिरंतस्मिन्नैव किञ्चिदुदीरयेत् ”— जिस स्थान पर मलमूत्र का त्याग करे वहां पर बहुत कालतक न ठहरे एवं कोई बात न करे । इन नियमों में से प्रथम द्वारा वेग को रोकने का निषेध किया गया है । इस बात में सभी देशों के चिकि त्साशास्त्र सहमत हैं । वेग को रोकने से जो अनेकानेक कठिन पीड़ाएं उभरती हैं सो सभी जानते हैं । द्वितीय एवं तृतीय नियम के मूल में अन्यान्य बातों के साथ गूढ़तमै स्वास्थ्य का नियम भी निहित है । शरीर के ऊर्ध्वभाग में जो सब स्नायु विद्यमान हैं उनका परिचालन होने से शरीर के अधोभाग में निहित स्नायु समूह का कार्य मन्द पड़जाता है । स्नायु का कार्यमन्द पड़ने से ‘पेशी’ का कार्य भी दुर्बल या शिथिल होजाता है । किन्तु निहार या मलमूत्र के त्याग के समय शरीर के अधोभाग में अवस्थित पेशी समूह की कार्यकारिता ही आवश्यक है । उनकी सम्यक् कार्यकारिता बिना कोष्ठगुद्धि में ठया-घात होता है । अतएव शरीर के उर्ध्वभाग में अवस्थित स्नायुसमूह के कार्य की मात्रा जिसमें अति अधिक न हो बहीकरना आवश्यक है । इसी कारण मलमूत्र त्याग के समय अति उच्चल या सचल या सबल वस्तु के दर्शन, स्पर्श आदि एवं वाक्यालाप आदि कार्य नि-षिद्ध हैं । दर्शन, स्पर्श एवं वाक्यालाप आदिकार्यों से ऊर्ध्वगत स्नायु-समूहल समधिक सञ्चालित होता है । सूक्ष्मदर्शी व्यक्तिमात्र ही मसक्त सके हैं कि शीघ्र शुद्धि के लिये ऊर्ध्वगत ठयापार मःत्रही कुछ न कुछ ठयाघातकारी होते हैं ।

शास्त्र में मलमूत्र त्याग का स्थान जैसा निर्दिष्ट हुआ है उसके अनुसार कोई पुष्करिणी में, पुष्करिणी के तटपर , जहां गौवें चराई जाती हों वहां अथवा जिस बिल में कोई जीवजन्तु रहता हो उसमें मलमूत्र त्याग नहीं कर सका । लोगों के रहने के घर जहां हों वहां से दूर पर हटकर मृत्तिका में गर्त बनाकर उसमें मलमूत्रादि का दबा देना ही शास्त्रविहित है । देहात में ग्रामों में प्रत्येकव्यक्ति इसविधि का भलीभांति पालन कर सका है ।

मलमूत्र त्याग के उपरान्त शीघ्रविधि के पालन की व्यवस्था है । वह व्यवस्था स्थूलरूप से निम्न लिखित दो श्लोकों में वर्णित है—

(१) वसा शुक्र मज्जा मूत्र विट्कर्ण विगणखाः ।

श्लेष्मा शुद्धिका स्वेदीद्वादशैरे नृणामलाः ॥

१ वसा २ शुक्र ३ रक्त ४ मज्जा ५ मूत्र ६ विष्टा ७ कान का मैल
८ नख ९ श्लेष्मा १० अश्रुजल ११ नेत्रमल १२ स्वेद मनुष्य के शरीर में
ये बारह मल होते हैं ।

(२) आददीतसृदीऽपश्चघट्सुपूर्वपुण्ड्रये ।

उत्तरेपुतुषट्स्वद्वि केवलाभिर्विशुद्धयति ॥

उल्लिखित बारह मलों में से प्रथम छः मलों की शुद्धि के लिये
सृष्टिका और जल दोनों का प्रयोजन है और शेष छः मलों की शुद्धि
की केवल पवित्र जल से ही होती है ।

प्रत्येक शरीर में शरीर के अन्दर के अंगों के अन्दर से शुद्धि और जल
दोनों से शीघ्र करना चाहिये । वेदना जल और मज्जा करने से शुद्धि
मही होती । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की शुद्धि लेकर शीघ्र
करना चाहिये, शास्त्र में उनका भी निर्दिष्ट किया गया है ।

अन्मीकमूर्ध्नि तदात्ताम गतार्जुन तथा ।

शोकावशिष्टानिह श्वेततया हीनस्वयम् ॥

अर्थात्, दोमक मूर्ध्नि की, सुगन्ध की रोदी, जल के भीतर की,
पतय क्री की शीघ्र में बधी हुई एवं मूत्र के लीपने से सञ्चित सृष्टि
प्रकार है । अर्थात् जो भीरी हुई शिकनी या किसी प्रकार प्राणी
या पशु उद्भिद् शरीर में सम्बन्ध न रखनेवाली हो, ऐसी विशुद्ध सृष्टिका
मानव्यामतः पूर्वक शीघ्र के लिये लेनी चाहिये । उद्भिद् एवं प्राणी
शरीर तैलवत् पदार्थ का संयोग अवश्य रहता है । इसीलिये उससे
सम्बन्ध रखनेवाली सृष्टिका शीघ्रकार्य के लिये अप्रयोज्य या निषिद्ध
है । क्योंकि विष्टा में भी तैलवत् पदार्थ पित्तका संयोग होता है ।
साधन का व्यवहार भी इसी कारण निषिद्ध है ।

फलतः विष्टा और मूत्र ये दोनों शरीर के बहुत ही दूषित पदार्थ
हैं । उद्भिद् सृष्टिका शीघ्र से ही इनका दोष भलीभांति मिट सकता है

* बहुत लोग नहीं जानते कि मुत्तमानो र शान्ति में वैदिक सब कार्यों के लिये ही
दृढवद्व नियमावली है । मूत्र के उपरान्त जल से शुद्धि का शीघ्र शाय पैर धोने का नियम
भक्ष्याभक्ष्य का विचार भावि विषयो के लिये उगत शास्त्र में बहुत कुछ विधिबन्धन रखे
करा है । यव शान्ति में स्तब्धता का निस्वच्छता परायण नहीं है ।

अन्य किसी प्रकार से वैसी शुद्धि नहीं होती । पृथ्वी के अन्य सब लोगों की अपेक्षा भारतवासी ब्राह्मण लोग ही अधिकतर शौचाचार परायण हैं ! शौच या शुद्धि के प्रति ऐसा स्थिर लक्ष्य होने से पवित्रता के प्रति भी उनका हृदय अकृष्ट है ।

शौच के अन्त में हाथ पैर धोकर आचमन करना चाहिये । दन्तधावन के पहले का आचमन केवल सामान्य कुह्लामानत्र है उस आचमन की प्रकृति निम्न लिखित श्लोक में व्यक्त की गई है ।

गङ्गांपुण्यजलांप्राप्य चतुर्दृशविवर्जयेत् ।

शौचमाचमनं केशनिर्मूल्यं मलघर्षणम् ॥

पवित्र जलवाली गङ्गा में शौच, आचमन (अर्थात् मुखशोधनार्थ कुह्ला करना) केश निर्मूल्य डालना और शरीर का सैन छुड़ाना आदि चौदह कर्म न करने चाहिये । शुचिता सम्पादन के लिये शास्त्रीय आचमन का अनुष्ठान अत्यन्त प्रशस्त है । ऐसा कोई वैधकार्य ही नहीं है जिसके आदि और अन्त में आचमन करने की विधि न हो ।

आचमन का मन्त्र अत्यन्त उन्नत आध्यात्मिक जीवन के लाभ का मार्ग दिखलाता है । वह मन्त्र प्रणव के साथ तीनवार विष्णु के नाम का उच्चारण कर प्रणवयुक्त—“तद्विष्णोः परमपदं सदापश्यन्ति सूरयः दिवीष चक्षुराततम् ” यह वाक्य है । “ ज्ञानी लोग विष्णु (सर्वव्यापक) के उस विश्वप्रकाशक परमपद (स्वरूप) को सर्वदा देखते हैं, जैसे आकाश में व्याप्त चक्षु (सूर्य) को नित्य ही (वही परमपद) देखते रहते हैं ” । उक्त मन्त्र का यही अर्थ है । और भी, आचमन प्रक्रिया में शरीर के आठ भागों का एक २ करके स्पर्श करना होता है; यथा—

खंमुखेनासिके वायुनेत्रेर्मूर्यः श्रुतीदिशः ।

प्राणगन्धिमथोनाभौ ब्रह्माणं हृदये स्पृशेत् ॥

रुद्रं मूर्धानमालभ्य प्रीणात्यथशिखासृषीन् ।

अर्थात् मुखविवर में आकाश, नासिका के दोनों छिद्रों में वायु, चक्षु में सूर्य, दोनों कानों में दिशा, नाभि देश में प्राणगन्धि, हृदय में ब्रह्मा, शिर में रुद्र एवं शिखा में स्थिति ऋषिगण को स्पर्श पूर्वक प्रसक्त करे । तब आचमन करनेवाले ज्ञानी का अपना शरीर ही जैसे प्राकृ-

तिक देव देहरूप से प्रतीयमान होने के योग्य होजाता है एवं वह मूलमन्त्र द्वारा आकाश स्थित चक्षु (सूर्य) के समान सर्वदा सर्वव्यापक उस परमपद को देखने लगता है । उसके देह में, चित्त में और बुद्धि में कहीं भी फिर अपवित्रता के लिये स्थान नहीं रहता । जगत् चक्षु सूर्य के पद में अपने को अवस्थापित देखने का अभ्यास होजाने से आन्तरिक मल के मुख्य उपादान जो क्षुद्रता, संकीर्णता एवं एकदेश दर्शिता आदि हैं वे अवश्य ही दूर होजाते हैं ।

वास्तव में आचमन मन्त्र के भावग्रहण पूर्वक उसका (आचमन का) अभ्यास होते ही श्रुति में उक्त “ योसावादित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि ”—(अर्थात् जो यह आदित्यमण्डल में पुरुष है सो मैं हूँ) इस तत्त्व ज्ञान की उपलब्धि होती है । द्वैत बोध से अद्वैत ज्ञान की प्रवृत्तिका आरम्भ होता है । आचमन का अभ्यास बड़ा ही उन्नत विषय है एवं इसी कारण इसके बार २ करने की विधि दी गई है ।

प्रातःकृत्य के मध्य में दन्तधावन की भी व्यवस्था है । दन्तधावन के लिये जिस प्रकार का काष्ठ प्रशस्त है सो निम्न लिखि दी श्लोकों में कहा गया है ।

(१) तिकं कषायकटुकं सुगन्धिकरुटकान्वितम् ।

क्षीरिणो वृक्षगुल्मानां भक्षयेदन्तधावनम् ॥

तिक, कषाय, कटु, सुगन्धयुक्त, कंटकयुक्त एवं दुग्धविशिष्ट वृक्ष गुल्म (भाड़ी) आदिका काष्ठदतून बनाने के लिये प्रशस्त है । तदनुसार—

(२) खदिरश्च कदम्बश्च करञ्जश्च तथैव च ।

तिन्तिङ्गी वेषु पृष्ठञ्च आस्रनिम्बौ तथैव च ॥

अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चोदुम्बरस्तथा ।

खदिर, (खैर) कदम्ब, करञ्ज, बट (बर्गद), तिन्तिङ्गी (इमली), अंशखण्ड (बांस की खपची), आस्र, निम्ब, अपामार्ग (लटजीरा), बिल्व, सदार और उदुम्बर (गूलर) के काष्ठ की दतून करनी चाहिये ।

दन्तधावनकाष्ठ का एक मन्त्र है, यथा—

आयुर्बलयशोवर्द्धः प्रजाः पशु वसूनि च ।

अस्मिन्नाञ्चमेधाश्चन्वन्मोदेहि वनस्पते ॥

अर्थात् हे वनस्पति ! तूम हमको आयु, बल, पशु, तेज, सन्तान, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और बुद्धि प्रदान करो ।

विश्वब्रह्मारण्य के असीम अनेकत्व के मध्य में सदैव उसी ध्रुव एकत्व का अनुभव कर सकनेवाले आत्मदर्शी आर्य्य महर्षिगण ही इस बातको समझते थे कि सामान्य दन्तधावनकाष्ठ भी ब्रह्मज्ञानलाभ के पक्ष में अनुकूलता कर सकता है ।

दन्तधावन के सम्बन्ध में और जो कई एक नियम हैं उसको संक्षेप से यहां पर कहते हैं ।

(१) आद्वेजन्मदिनेचैव विवाहेऽजीर्णसम्भवे ।

व्रतेचैवोपवासेचवर्जयेदन्तधावनम् ॥ ×

आद्वे के दिन, जन्म के दिन, विवाह के दिन, अजीर्ण होजाने पर, व्रत में और उपवास के दिन दन्तधावन (दतून) न करना चाहिये ।

(२) दन्तधावनमद्यात् प्राङ्मुखउदङ्मुखीवा ।

पूर्व या उत्तर की ओर मुखकर दन्तधावन करना चाहिये ।

(३) चतुर्दश्याष्टमीचैव अमावास्याथपूर्णिमा ।

पठ्वार्ययेतानिराजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेवच ॥

(४) पठ्वर्यस्वपितु दन्तधावनवर्जयेत् ।

चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्य की संक्रान्तिका दिन ये पठ्वर्य दिन हैं । इन पर्व दिनों में दन्तधावन काष्ठ का व्यवहार न करना चाहिये ।

(५) तृणाङ्गारक पाश्मवालुका यसचर्मभिः ।

दन्तधावनकर्तारो भवन्तिपुरुषाधमाः ॥

तृण, अङ्गार, कपाल (मिट्टी के पात्र आदि के टूटे टुकड़े) पत्थर, बालू, लौह एवं चर्म द्वारा दन्तधावन करनेवाले पुरुषाधम होते हैं ।

(६) त्यक्त्वाचानामिकाङ्गुष्ठीवर्जयेदन्तधावनम् ।

अनामिका एवं अंगुष्ठ भिन्न अन्य किसी अंगुली के द्वारा दन्तधावन न करना चाहिये ।

इनमें से प्रथमोक्त श्लोक द्वारा, क्षताशौच होने से जिन सब दिनों में निर्दिष्ट कार्यका ठयाघात होता है उन्हीं दिनों में दन्तधावन

का निषेध किया गया है । और अजीर्ण के होने पर भी दन्तधावन करना निषिद्ध कहा है । अजीर्ण दोष में दन्तधावन करने से "ब्रमन" का उद्देक होता है एवं अजीर्ण की वृद्धि भी होसक्ती है । द्वितीय एवं तृतीय श्लोक के वैज्ञानिक तात्पर्य को समझना, पाश्चात्य विज्ञान की अधिकतर उन्नति की अपेक्षा रखता है । भारतवर्ष जिस अज्ञांश के मध्य में अवस्थित है तदनुसार इस देश में उत्तर और सिरहाना करके सोने का दोष विज्ञान द्वारा प्रतिपन्न प्राय होउठा है; इसीलिये जान पड़ता है कि विज्ञान, अपने और भी कुछ बढ़े होने पर पूर्वमुख और उत्तरमुख होकर दन्तधावन करने की उपकारिता को भी समझ सकैगा X । और पूर्णिमा एवं अमावास्या आदि तिथियों के भेद के अनुसार मनुष्य शरीर में रोग प्रवणता की न्यूनाधिकता होती है, इस बात का अनुभव बहुकाल के उपरांत पाश्चात्य विज्ञान को हुआ है; सुतरा कालक्रम से वही विज्ञान मनुष्य देह पर होनेवाले अन्यान्य तिथियों के भी प्रभाव को समझैगा एवं उमे समझकर उन तिथियों के उपयोगी अनुष्ठान के निदान को देख पावेगा । यह भी अनुभव योग्य है । पांचवें श्लोक के द्वारा दो बातों की प्रतिपत्ति होती है । एक बात यह कि दन्तधावन कार्य के लिये कई एक वस्तुएँ दूषित हैं, दूसरी बात यह कि दन्तधावन कार्य को बलपूर्वक घर्षण द्वारा न निष्पन्न करना चाहिये । ब्रह्मण शुविहाँ-यही केवल शास्त्र का उद्देश्य है शीघ्रसंशयी होना शास्त्र का ऐसा उद्देश्य नहीं है । इसीलिये जान पड़ता है दुर्बल अनामिका अंगुली द्वारा दन्तधावन करने की विधि है और तर्जनी, मध्यमा आदि प्रबल अंगुलियों के व्यवहार का निषेध है । दन्तून के प्रान्तभाग को स्वयं दांतों से चबाकर या पत्थर आदि से कुल उसके द्वारा दन्तधावन करना होता है, यह भी फलबलतः लभ्य है । अधिक दांत खोदने का स्पष्ट निषेध किया गया है ।

X पृष्ठी मध्य एक निशान चम्बक है । इसका चाम्बकत्व सभी समय सब के प्रति कार्यकारी है । अमेरिका देश के चाम्बक उद्देश्य इसी पार्थिव बल के प्रभाव से ही उन और राष्ट्रों के विभिन्न समयों में विभिन्न और पक्षा का मुख्य किराकर उपजत हैं । इसी चाम्बक बल का अनुकूल क्रम के लिये ही क्या विशेष २ कार्य के समय मुख्य किराने की और मयन के समय विशेष २ और शिर का के माने की व्यवस्था की गई है ।

दन्तलग्नमसंहार्यलेपमन्येत दन्तवत् ।

न तत्र बहुशः कुर्याद्यत्नमुद्वरगो पुनः ॥

दान्तों में लगे हुए असंहार्य (जिह्वा द्वारा न कूटनेवाले) लेप को दन्ततुल्य मानना चाहिये और फिर उसे कुड़वाने के लिये अधिक प्रयास न करना चाहिये । तात्पर्य यह कि दन्ततुल्य होने से उस अंश में अपवित्रता नहीं होती ।

जिन पर्व दिन आदि में काष्ठ की दन्तून करने का निषेध है उनमें दो प्रकार अनुकल्प की व्यवस्था है । ऐसे अवसर में (जब कि काष्ठ द्वारा दन्तधावन निषिद्ध हो) पत्र द्वारा दन्तधावन किया जाता है द्वादशवार जल से कुझा करलेने से भी काम चल सकता है ।

किन्तु दिन भेद के अनुसार काष्ठकी दन्तून द्वारा दन्तधावन करने की विधि और नियेध रहने पर भी जिह्वोल्लेख (जीर्भा) करने का निषेध कभी नहीं है । जिह्वोल्लेख कार्य में निम्न लिखित तृणराज अर्थात् ताल जातीय वृक्षों का व्यवहार निषिद्ध है—

गुवाकतालहिस्ताली तथा ताही च येतसी ।

खज्जूरनारिकेलौच सप्तैते तृणराजका ॥

अर्थात् गुवाक (सुपारी), ताल हिन्नाल, ताड़, जैत, खजूर एवं नारिकेल (नारियल) इन सात की तृणराज संज्ञा है ।

दन्तधावन करते समय बातलाप न करना चाहिये । अधिक खेला बिताकर दन्तधावन करना भी निषिद्ध है । इस समय देखा जाता है कि कोई २ मध्यान्ह स्नान के समय पर्यन्त बिलम्ब करके दन्तधावन करते हैं । उनके बन्धन में कहा गया है कि—

मध्यान्हस्नानकाले च कुर्याद्दन्तधावनम् ।

निराशास्तस्यगच्छन्ति देवाः पितृगणैः सह ॥

मध्यान्ह स्नान के समय जो व्यक्ति दन्तधावन करता है, पितृ-गण सहित देवगण उसके निकट में निराश होकर लौट जाते हैं । अतएव प्रातःकाल ही दन्तधावन करना चाहिये ।

नेत्र धोने की शास्त्रोक्त रीति यह है कि मुख के भीतर शीतल जल रखकर दोनों नेत्र धोने चाहिये । बिना प्रकालन किये एक डाय

से दोनों नेत्रों को धोना निषिद्ध है । ऐसा करने से शुचिता की रक्षा नहीं होती ।

अशुचिता का बड़ाभारी दोष है । शास्त्र में स्पष्ट ही यह बात लिखी है ।

स्नानं दानंतपस्तयागोमन्त्रकर्मविधिक्रियाः ।

मङ्गलाचारनियमाः शौचभ्रष्टस्यनिष्फलाः ॥

अर्थात् जो पुरुष शौच भ्रष्ट है उसके स्नान, दान, तप, त्याग, मन्त्रजप, कर्म, विधि, क्रिया, मंगलाचार, नियम आदि सभी निष्फल हैं ।

शुचिता के एकान्त पक्षपाती आर्य्य शास्त्र का अपने सर्वप्रधान अनुष्ठान अर्थात् स्नान (१) के प्रति विशेष दत्तचित्त होना सहजही समझा जासक्ता है ।

अस्नात्वा नाचरेत्कर्मजपहोमादि किञ्चन ।

लालास्येदसनाकीर्णः शयनादुत्थितः पुमान् ॥

अत्यन्तमलिनः कायो न वच्छिद्रमन्वितः ।

स्ववत्खेव दिवारात्रौ प्रातःस्नानाद्दि शुद्धयति ॥

सीकर उठा हुआ पुरुष लाला (राल), स्वेद आदि से अशुद्ध शरीर द्वारा जप होम आदि किसी भी विधि विहित कर्म को बिना स्नान किये न करे । नव छिद्र युक्त यह शरीर अत्यन्त अशुचि है, क्योंकि दिन रात इसमें से कुछ न कुछ अपवित्र पदार्थ निकला ही करता है । प्रातः स्नान द्वारा इस शरीर की शुद्धि होती है ।

वस्तुतः रोगातुर व्यक्ति को छोड़कर सभी के लिये प्रातः स्नान करने का आदेश है । गृहस्थ के लिये नित्य दो बार एवं अन्य तीन आश्रमवालों के लिये नित्य तीन बार स्नान करने की विधि है । उनमें प्रथम स्नान ही प्रातःस्नान है । अरुणोदय का समय उसका मुख्य काल है । नाभि पर्यन्त जलमें प्रवेश कर दोनों हाथों से मुख, नासिका चक्षु, एवं कानों के द्वारों को बन्दकर पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर

(१) जिन सब देशों में भ्रातृभार शिक्षा विषयक शास्त्र नहीं हैं वहाँ के सब लोग कैसे अशुचि रहते हैं सो हम लोगों ने स्वप्न में भी न देखा होगा । एक फरासी पंडित ने गर्व के साथ कहा है कि इनके देश के लोग अनुमानतः द्वा वर्ष में एक बार स्नान करते हैं । उन्होंने ही कहा है कि इंग्लैण्डवासी लोग प्रायः तीन वर्ष में और जर्मनी के लोग पाँच वर्ष में एष रशिया के लोग छः वर्ष में एकबार स्नान करते हैं ।

तीन बार शिर से गोता लगाने से यह स्नान सम्पन्न होता है । प्रातः स्नान संक्षेप में ही समाप्त करना होता है । शिर से स्नान करनेका नियम यह है कि यदि स्रोत का जल ही तो त्रिधर से स्रोत आता हो उधर मुखकर गोता लगाना चाहिये और यदि स्थिर जल ही (बहता हुआ न ही) अथवा गृह में कूपजल ही तो सूर्याभिमुख हो कर शिर से स्नान करना चाहिये । स्नान के समय बात करना और परिधान वस्त्र से देह पोंछना निषिद्ध है ।

उल्लिखित विधि पर कुछ सूक्ष्म दृष्टि करने से ही समझा जाता है कि स्नान के द्वारा केवल पवित्रता होती है इसीलिये शास्त्र में स्नान का इतना आदर नहीं है स्नान की स्वास्थ्यकारिता पर भी सर्व दिग्दर्शी शास्त्र की सुतीक्ष्ण दृष्टि है —

स्नानं पवित्रमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहन् ।

शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्करम्परम् ॥

स्नानकर्म पवित्रताजनक, आयु को बढ़ानेवाला, श्रमनाशक, स्वेदनिवारक, मलापहारी, शारीरिक बलको बढ़ानेवाला, केशवर्द्धक और परमतेजस्कर है ।

जिस प्रकार के स्नान से स्वास्थ्यहानि अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि होना संभव है वह शास्त्र में निषिद्ध है ।

न स्नानमाचरेद्भुक्त्वा नातुरी न महानिशि ।

नवासीभिः सहाजस्नानाविज्ञातेजलाशये ॥

भोजन के उपरान्त, रोगपीडित अवस्था में, महानिशा (रातके ९ बजे से ३ बजे तक) में अधिक वस्त्र धारण किये, बहुवार एवं अपरिचित जलाशय में स्नान न करना चाहिये ।

सुद्र एवं कृत्रिम जलाशय में भी स्नान करने का निषेध है ।

प्रभूतेविद्यमानेतुउदके सुमनोहरे ।

नालपोदके द्विजःस्नायान् नदीञ्चोत्सृज्यकृत्रिमे ॥

द्विजको सुमनोहर विस्तृत गम्भीर जलाशय के रहते स्वल्प जल वाले छोटे जलाशय में एवं नदी को छोड़कर किसी कृत्रिम जलाशय में न स्नान करना चाहिये । समुद्र के जलमें स्नान करने की यद्येष्ट प्रशंसा की गई है—

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं कुरुते नरः ।

मुच्यते मर्ध्वपापेभ्यः स्नात्वा क्षारार्थविसृत् ॥

सहस्र जन्मान्तरों में किये हुये मनुष्य के पाप एक बार क्षार समुद्र के जलमें स्नान करने से नष्ट होजाते हैं ।

स्नान के सम्बन्ध में श्रीर एक शास्त्र का वचन है, उसका तात्पर्य भी सङ्ग में सर्वसाधारणकी समझ में आसक्ता है । वह वचन यह है स्नातस्य वन्हितीयेन तथाच परवारिणा ।

कायशुद्धिं विजानीयान् मत्स्नानफलं लभेत् ॥

अर्थात् उष्ण (गर्म) जल और ठूसरे के लाये जल से स्नान करने में शरीर की शुद्धि तो होती है किन्तु स्नान का पूर्णफल नहीं होता । तात्पर्य यह कि स्वयं जलाशय में जाकर शीतल जलमें स्नान करने से ही स्नान का सम्पूर्णफल प्राप्त होसक्ता है ।

यहांतक तो अवगाहन स्नान की ही बात कही गई । किन्तु शास्त्रोक्त स्नान सात प्रकार का होता है । यथा—

मान्त्रं भीमं तथाग्नेयं वायुद्वयं दिव्यमेव च ।

वारुणं मानसञ्चैव सप्तस्नानं प्रकीर्तितम् ॥

- [१] मन्त्र विशेष का पाठ करने से मान्त्र स्नान होता है ।
- [२] भृत्तिका स्पर्श द्वारा भीम स्नान संपन्न होता है ।
- [३] होमाग्नि सम्भूत भस्म के लेपने से आग्नेय स्नान होता है ।
- [४] गज के पैरों की रजको लेकर प्रवहमान वायु के स्पर्श से वायव्य स्नान होता है ।
- [५] आतपयुक्त वृष्टि के जल से दिव्य स्नान होता है ।
- [६] जलमें गीता लगाने से वारुण स्नान होता है ।
- [७] विष्णुभगवान् के चिन्तन से मानस स्नान होता है ।

जो लोग दिन में तीन मन्ध्याओं में तीन बार अथवा प्रातःकाल और मध्याह्न में दो बार अवगाहन (जलस्नान) नहीं कर सके वे एकाधिक बार अवगाहन के स्थान पर अन्य छः प्रकार के स्नानों में से किसी एक प्रकार के स्नान को अनुकल्प स्वरूप गृहण कर सकते हैं । अशक्त एवं रोगी के लिये और भी एक प्रकार का स्नानानुकल्प है । यथा—

* मगलानां भी भीमस्नान का एक प्रकार स्वीकार करने है ।

अशिरस्कं भवेत्स्नानं स्नानाशकौ तु कर्निशानम् ।

आर्द्रैश्च वासनावापि मार्जनं दैहिकम्विदुः ॥

कर्मनिष्ठ व्यक्ति यदि किसी कारणवश स्नान करने में अशक्त हो तो वह शिर को बचाकर स्नान करे अथवा आर्द्र (गीले) वस्त्र से शरीर पोंछकर स्नान का अनुकल्प कर सकता है । हमारी मिथ्या भूमि बंगदेश का वायु अत्यन्त सजल है । यहां धातु के अनुसार बहुत लोगों के लिये एक बार से अधिक अवगाहन स्नान करना असत्य हो सकता है, जान पड़ता है, इसी कारण से ही रुद्र पश्चिम प्रदेश की अपेक्षा यहां दो तीन बार जल स्नान करनेवालों की संख्या बहुत न्यून है । यहां प्रातःकाल स्नान करनेवाले लोग मध्याह्न स्नान के समय जल स्नान के स्थान पर अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधि का निर्वाह करते हैं एवं मध्याह्न स्नान करनेवाले लोग प्रातः स्नान के समय अन्य अनुकल्प स्नान द्वारा स्नान विधि का निर्वाह करते हैं ।

जो लोग प्रातःस्नान नहीं करते वे रात के कपड़े उतारकर आचमन और केश प्रसाधन पूर्वक पवित्र होकर मानस या मान्त्र स्नान + करें ।

यावत्तरात्रिवा सोऽस्ति तावदप्रयतो नरः ।

तस्माद्यत्नेन तत्प्राज्यमादौ शब्दिमभीप्सता ॥

आचान्तस्तु ततः कुर्यात्पुमान् केशप्रसाधम् ।

पुरुष जबतक रात्रि के कपड़े पहने रहता है तबतक अशुचि रहता है । इस कारण पवित्रता कामी व्यक्ति (वैध कर्म के करने में प्रवृत्त होने से) पहले ही रात्रि के पहने वस्त्रों को उतार डाले एवं आचमन के उपरान्त केश संस्कार करे ।

इस प्रकार अवगाहन स्नान अथवा तदनुकल्प अन्य कोई स्नान एवं रात्रि वस्त्रत्याग आदि कार्यों को सम्पन्न करने के उपरान्त जल या मृत्तिका अथवा चन्दन आदि में मस्तक में तिलक लगाना चाहिये

* सुसन्मान लोगो में भी केशप्रसाधन का पवित्रता स्थाकृत है ।

+ मान्त्रस्नान का मन्त्र सध्यापासनाक अन्तर्गत मार्जन कामन्त्र है । उसका अर्थ यह है—

“ हे जल निचय ! तू अत्यन्त सुखदायक हो । इस लीक में (प्रत्यक्ष रूप से) अन्न

का उपाय करे और परलोक में (पराक्ष रूप से) परम पश्याय में सञ्चालित करना । तू मे (वह स्व से एकस्व प्राप्ति के अनुक्रम पूर्वक) जननी के समान इतकार्थ हो । इसको अमंगल शून्य मंगलतम रस प्रधान करा । तू मे जित रस द्वारा जगत् को तृप्त करत हो उनी रस (' रसावैस ') के द्वारा (तू मे तिमहा राक्ष रूप मात्र दे) इस का पालन करा । ”

एवं तदनन्तर देवता, ऋषि तथा (जिसके पितृपक्ष में स्व नर पुके हों उसको) पितृगण का तर्पण करना चाहिये ।

तर्पण का प्रधान मन्त्र यह है—

“ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत् तृप्यतु ”

अर्थात् ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त सब जगत् तृप्त हो ।

तर्पण क्रिया को समाप्त कर, आर्द्रवस्त्र उतार कर, हाथ पैर धोकर प्रातःकाल की सन्ध्या करनी चाहिये । सन्ध्या की उपासना अतीव पवित्र है । समस्त विश्व उस ईश्वर का स्वरूप, उससे ठयाप्त एवं उससे अभिन्न है—

जातमेतन्मयात्वसो यथापूर्वमिदं जगत् ।

विष्णुर्विष्णौ विष्णुतश्च नपरंविद्यतेततः ॥

उसी (परमसत्य) से मत्कर्तृक यह जगत् यथा पूठवं प्रसूत हुआ है । अतएव यह जगत् विष्णु ही इस जगत् का कारण हैं एवं विष्णु ही इस जगत् का आधार हैं । उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है ।

उसी परमसत्य के साथ मानवात्मा का घनिष्ठ संयोग त्रिकाल सन्ध्या के मन्त्रों में भलीभांति पूर्णरूप से व्यक्त है । बड़े ही शोभ की बात है इन सब मन्त्रों का क्या अक्षरार्थ और क्या भावार्थ सभी इस समय अधिकांश लोगों को अविदित है । कार्य के समय स्मरण नहीं होता; सुतरां सन्ध्या कर्म का पूर्णफल नहीं प्राप्त होता । सन्ध्या के सम्बन्ध में कहा गया है—

यासन्ध्यासातु गायत्रीद्विधाभूत्वाप्रतिष्ठिता ।

सन्ध्याउपासितायेन विष्णुस्तेन उपासितः ॥

जो संध्या है वही गायत्री है, एकही दो रूप से अवस्थित है । जो सन्ध्या की उपासना करता है वह विष्णु की ही उपासना करता है । नित्य सन्ध्योपासन करनेवाले के सम्बन्ध में कहा है—

यावज्जीवनपर्यन्तं यस्त्रिसन्ध्यां करोति च ।

सचसूर्यसभोविप्रस्तेजसातपसासदा ॥

तत्पादपद्मरजसासद्यः पूतावसुन्धरा ।

जीवन्मुक्तः सतेजस्वी सन्ध्यापूतो ह्यिदो द्विजः ॥

यावज्जीवन जो कोई त्रिकाल सन्ध्योपासन करता है वह विप्र

तेज और तप में सदा सूर्य के समान है । उसके चरण कमल की रज से पृथ्वी तुरन्त पवित्र हो जाती है । जो द्विज संध्या द्वारा पवित्र है वह तेजस्वी जीवन्मुक्त है ।

द्वितीय अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

पूर्वान्ह कृत्य ।

रात्रि के ४॥ बजे से प्रातःकाल ६ बजे तक प्रातःकृत्य का समय है तदनन्तर दिनकृत्य का आरम्भ है X ।

दिन कृत्यके प्रथम भाग में अर्थात् ६ से ७॥ बजे तक प्रथम यामार्हु में देवालयमार्जन आदि कार्य, गुरु और सांगलिक पदार्थों को देखना, केशप्रसाधन दर्पण में मुख देखना एवं पुष्पसंचय कर्तव्य है । ७॥ बजे से ९ बजे तक द्वितीय यामार्हु में वेदाभ्यास करने की आज्ञा है । वेदाभ्यास के पांच विभाग हैं—(१) वेद स्वीकरण अर्थात् गुरु के समीप रहकर सुनना, (२) वेद विचार अर्थात् तर्कपूर्वक आलोचना करना, (३) वेद का अभ्यास अर्थात् पुनः २ प्रावृत्ति करना, (४) वेद का जप अर्थात् मानसचिन्तन, (५) वेद का ध्यान अर्थात् पढ़ाना ।

जो ब्राह्मण जिस वेद एवं जिस वेद शाखा के अन्तर्गत है उसे अपने पाठ्य भाग या स्वाध्याय का अध्ययन न कर अन्य शास्त्रादि की आलोचना न करनी चाहिये (इस समय में इस कृत्य का अनुकल्प गायत्री जप है) । स्वाध्याय पाठ के समाप्त होने पर स्मृति या धर्मशास्त्र एवं वेदशाखा जो ठ्याकरणादि गून्थ उनका अध्ययन किया जा सकता है ।

शास्त्राध्ययन के लिये यही द्वितीय यामार्हु का समय अत्यन्त प्रशस्त है । शरीर शुचि होचुका, मनोवृत्ति सतेज हो उठी एवं स्नान तर्पण सन्ध्यापूर्ण होगया, ऐसे समय शास्त्र की आलोचना में अधिक मन लगेगा, स्मृतिशक्ति के प्रबल होने के कारण उत्तमरूप से स्मरण रहैगा, शास्त्रोक्त सब उदारभाव सहजही हृदय में स्थान पावेंगे एवं

शास्त्रचिन्ता का क्लेशभाव अरूप होगा । आर्य्य ऋषिगण दिन के इस सर्वोत्कृष्ट भाग को विद्योपार्जन में बिताने की विधि बना गये हैं विद्या के प्रति उनका बड़ाही समादर था । उनके मतानुसार वेदाभ्यास सर्वोत्तम तपस्या है ।

वेदाभ्यासोहि विप्राणांपरमततप उच्यते ।

ब्रह्मयज्ञः सविज्ञेयः षडङ्गसहितश्चयः ॥

वेदाभ्यास ही ब्राह्मणों का परमतप कहा जाता है; षडङ्ग सहित वेदाभ्यास को ब्रह्मयज्ञ जानना चाहिये ।

अन्यान्यशास्त्रों के अध्ययन के सम्बन्ध में भी कहा गया है—

दानेनतपसा यज्ञैरुपवासैर्प्रतैस्तथा ।

नतांगातिसवप्रोति विद्यया यामवाप्नुयात् ॥

विद्या से जो उत्तम गति मिलती है वह दान, तप, उपवास तथा अन्न आदि से नहीं मिलती । तात्पर्य्य यह कि यावत् विद्याएं आदर की सामग्री हैं । जिस किसी ने वेदार्थ का बोध ही उनी का गौरव करना चाहिये ।

संस्कृतैः प्राकृतैर्वाक्यैर्यः शिष्यमनुरूपतः ।

देशभाषाद्युपापैश्च बोधयेत् सगुरुः स्मृतः ॥

क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या देशप्रचलित भाषा, जिस उपाय से ही जो शिष्य को वेदानुरूप शिक्षा द्वारा बोध दे वही गुरु है । अतएव देशभाषा आदि का साक्षात् पढ़ाना अथवा उस भाषा में गून्थ रचकर लोगों को शिक्षा देना इमी द्वितीय यामाहुँ के विधिवोधित कृत्य के अन्तर्गत है ।

गून्थ रचना जैसे विहित कार्य है वैसे ही गून्थ लिखना और बांटना भी ज्ञानचर्चा के अनुकूल व्यापार होने के कारण परमप्रशंसनीय है ।

इतिहासपुराणानि लिखिष्वायः प्रयच्छन्ति ।

ब्रह्मदानसम्पुण्यं प्राप्नोतिद्विगुणीकृतम् ॥

जो कोई इतिहास, पुराण आदि गून्थों को लिखकर (या छपाकर) बांटता है उसे ब्रह्म (वेद) दान से द्विगुण पुण्य होता है ।

विद्या की शिक्षा प्राप्तकर उसका दान करना अत्यन्त आवश्यक है । अन्ति कहती है—

“ योऽरहरधीत्य विद्यामर्थिभ्योनम्यच्छेत्न
कार्यंहास्यान् कीयते परमावृणुषान् ”

जो कोई स्वयं नित्यप्रति 'वद्य भ्यास' करना हुआ विद्यार्थीको विद्यादान नहीं देता वरु कार्यनाशक है, वह संसल के द्वार को अवरुद्ध करता है ।

विद्या के आदान प्रदान से सम्बन्ध रखनेवाली कई एक आर्य्य-नीतियां जानने योग्य हैं ।

(१) यो गुरुं पूजयेन्नित्यं तस्यविद्याप्रसीदति ।

तत्प्रभादेन यस्मात्प्रमाप्नोति सर्वंप्रपदः ॥

जो व्यक्ति नित्य गुरु की पूजा करता है उस पर विद्या प्रसन्ना होती है । गुरु के अनुग्रह से ही समस्त सम्पत्तियों का (हेतु स्वरूप विद्या का) लाभ होता है ।

(२) विस्मरेच्चतथानीड्यान् योऽपिशास्त्र मनुत्तमम् ।

सयातिनरकं घोरं अक्षयं भीमदर्शनम् ॥

सूत्रावश जो कोई शास्त्र को पढ़कर फिर भूल जाता है उसे शिरकाल तक भीमदर्शन घोर नरक में रहना पड़ता है ।

(३) यश्चविद्यामामाद्य तपाजीवेत्तस्यपर-

लोकैफलप्रदाभवति यश्चविद्यायापरेषांयशोहन्ति ।

जो कोई विद्या प्राप्त कर उसके द्वारा धनोपाजन करता है (छात्रों को पढ़ाकर पारिश्रामिक वेतन लेता है) उसे उस विद्या का पारलौकिकफल नहीं प्राप्त होता । और जो कोई विद्या द्वारा अन्य के यश को नष्ट करता है, अपमानित करता है उसको भी विद्या परलोक में फल दायिनी नहीं होती ।

(४) उपाध्यायस्य योवृत्तिदत्त्वाध्यापयतिद्विजान् ।

किञ्चदत्तंपवेत्तेन धर्मकामार्थमिच्छता ॥

त्रिवर्ग साधनाभिलाषी जो पुनश्च अध्यापक को निर्वाहार्थ वृत्ति देकर द्विजबालकों के पढ़ने का प्रबन्ध करदेता है उसने क्या नहीं दिया ?

द्वितीय यामार्हु में शास्त्र की आलोचना कर तृतीय यामार्हु में अर्थात् ९ बजे से १०॥ ६जे तक पोष्य परिवार के लिये प्रयोजनीय अर्थ के साधन की चेष्टा करनी चाहिये । पूर्व समय से इस समय

हमारी अवस्था में बड़ा अन्तर होगया है । उस समय केवल डेढ़ घंटे भर यत्न करने से ही पर्याप्त अर्थ विन्ता और अर्थोपार्जन होता था और इस समय आठो पहर धनोपार्जन की चिन्ता में लगे रहने पर भी पूरा नहीं पड़ता । जिस समय धनवान् थे, उस समय लोभ न था, और इस समय माथे का पसीना पैर तक आने पर भी बहुत कुछ नहीं होता तथापि भोग सुख की इच्छा एवं धन के लोभ से दिन दिन प्रज्वलित होते हैं । उस समय निज के लिये कुछ भी न करने की शिक्षा दी, दिलाई जाती थी, इस समय निजके अतिरिक्त अन्य किसी के लिये कुछ न करने की शिक्षा प्रबल होती जाती है ।

शास्त्र कहता है—

सजीवतिवर्षैको बहुभिर्योपजीवति ।

जीवन्तोमृतकाश्चान्ये पुरुषाःस्वोदरम्भराः ॥

जो अष्ट पुरुष और दस पुरुषों की जीविका चलता है उसी का जीवन सार्थक है, अन्य पुरुष जो केवल अपना पेट पाल लेते हैं वे जीते ही मृतक तुल्य हैं ।

गृहस्थ ब्राह्मण को अवश्य पोष्य वर्ग के प्रतिपालन के लियेही अर्थ चिन्ता करनी चाहिये । अवश्य पोष्यवर्ग यह हैं: —

माता पिता गुरुभार्या प्रजादीनासमाभ्रताः ।

अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निः पोष्यवर्ग उदाहृतः ॥

माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा (सन्तान), दीन दरिद्र, अ-
भ्रितजन, अभ्यागत, अतिथि और (अग्निहोत्र करनेवाले के लिये)
अग्नि ये पोष्य हैं ।

पोष्यों में भी कुछ के लिये शास्त्र में विशेष बात बताई गई है—

वृद्धौचमातापितरौ साध्वीभार्यासुतः शिशुः ।

अप्यकार्यंशतंकृत्वा भर्तव्यामनुरब्रवीत् ॥

मनु ने कहा है कि वृद्ध पिता-माता, साध्वी सती स्त्री एवं शिशु सन्तान सैकड़ों अकार्य (निम्न श्रेणी के कार्य) करने पर भी प्रति-पालनीय हैं अत्याज्य हैं ।

पोष्यवर्ग के पालन के लिये ब्राह्मण की वृत्तिका अवलम्बन करना होगा । ब्राह्मण की मुख्य वृत्तियां ये हैं —

अध्यापनश्चाध्ययनं यजनंयाजनन्तथा ।
दानं प्रतिगृह्णश्चैव षट्कर्मोद्ययगुणमननः ॥
यथाशक्तुकर्मणामध्ये त्रीणिकर्मोणिर्जीविका ।
यजनाध्यापनश्चैव विशुद्धाश्चपरिग्रहः ॥

पढ़ाना, पढ़ना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना और लेना, ये छः ब्राह्मण के कार्य हैं । इन छः में अध्यापन, याजन और सत् प्रतिग्रह-ये तीन उसकी जीविका हैं ।

अन्य के द्वारा कृषि, वाणिज्य एवं कुषीद गृहण (सूदलेने) का कार्य चला कर भी ब्राह्मण जीविकोपार्जन कर सकता है और आपत्काल में स्वयं भी इन सब कार्यों के करने से पाप भागी नहीं होता । शास्त्र में ऐसाही लिखा है—

कुषीदकृषिवाणिज्यं प्रकुर्वीतास्वयंकृतम् ।

आपत्काले स्वयंकुर्वन्नेनसायुज्यतेद्विजः ॥

कुषीद (सूद) के सम्बन्ध में कहा गया है—

बहवोवसंतोपायाऋषिभिः परिकीर्त्तिताः ।

सर्वेषामपिचैतेषांकुषीदमधिकं विदुः ॥

ऋषियोंने जीविका के अनेक उपाय कहे हैं, किन्तु सबकी अपेक्षा यथोचित कुषीद गृहणही उत्कृष्ट है ।

जीविका के लिये भृति स्वीकार भी (घेतन लेकर चाकरी करना भी) निषिद्ध नहीं है—

उपयादीश्वरश्चैव योगक्षेमार्थसिद्धये ।

योगक्षेम और अर्थसिद्धि के लिये समर्थकी सेवा करनेमें दोष नहीं है ।

वाणिज्य के सम्बन्ध में कहा गया है—

सद्यः पततिलीहेन लाक्षयावशेनच ।

अ्यहेनशूद्रीभवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात् ॥

लोहा, लाख, लवण एवं दुग्ध आदि वस्तुओं का ठयवसाय करने से ब्राह्मण तीन दिन में शूद्र तुल्य होकर शीघ्र ही पतित हो जाता है । खान में, बन भूमि में एवं समुद्रतट पर ब्राह्मण का गमन रोकना एवं दुग्ध का ठयवसाय करने से यदि लोभ की वृद्धि हो और उसके कारण बह्वे-बहिर्यों पर अत्याचार किया जाय, ऐसे सम्भावित अत्या

चार की रोकना ही उल्लिखित विधि का तात्पर्य कहा या समझा जा सकता है ।

शूद्र के लिये भी कई एक पदार्थों का व्यवसाय दोषवह है—

विक्रयः सध्वं वस्तूनां कुठ्वन् शूद्रो न दोषभाक् ।

मधुचर्मसुरालाक्षांत्यक्त्यामांसञ्चपञ्चमम् ॥

मधु, चर्म, सुरा, लाक्षा (लाख) एवं मांस-इन पांच पदार्थों की खोड़कर शूद्र अन्य सब वस्तुओं का व्यवसाय कर सकता है । जान पड़ता है इन सब द्रव्यों के व्यवसाय को " हिंसा की अधिकता " आदि दोषों से युक्त जानकर व्याध, किरात, शबर आदि अन्य (जंगली) एवं पहाड़ी आदि अन्त्यज लोगों के लिये उसे खोड़ देने के अभि-प्राय से ही इस विधि की सृष्टि हुई थी ।

कृषी के सम्बन्ध में कहा गया है कि—

अष्टागवन्धर्महलं षड्गवन्जीवितार्थिनाम् ।

चतुर्गवन्त्रशामां द्विगवन्ब्रह्मघातिनाम् ॥

(समस्त दिन) यदि चार जोड़ी बैलों से हल चलाया जाय तो वह धर्महल है । तीन जोड़ी बैलों से हल चलाया जाय तो वह जीविकार्थिजनों का हल है और दो जोड़ी बैलों से हल चलाना नि-पुत्रों का हल है एवं एक जोड़ी बैलों से हल चलाना ब्रह्म हत्या-कारी का हल है ।

संपाजित धन की रक्षा और प्रयोग के सम्बन्ध में भी शास्त्रकृत विधि है—

पादेन तस्य पारक्यं कुर्यात्सञ्चयमात्मवान् ।

अर्द्धेन चान्मभरणं नित्यं नैमित्तिकन्तथा ॥

पादस्यार्द्धाहुं संप्रस्य मूलभूतं विवदुं येत् ।

एवमारभतः पुंसश्चार्यः साफल्यमृच्छति ।

बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि जो (धन) प्राप्त हो उसके चतुर्थ शंश को पारलौकिक हितके साधन में लगवै और अर्द्धभाग से नित्यनैमित्तिक कर्षों का निर्वाह करते हुए आत्मरक्षण करे एवं शेष चतुर्थांश के चतुर्थांश को मूलधन में संयुक्त कर बढ़ाता रहे । इस प्रकार चलने से अर्थ (धन) की सफलता होती है ।

किन्तु आर्यशास्त्र ने जो धन सञ्चय आदि की विधि बनाई है वह सब लोगों को विलासी बनाने के लिये नहीं है, उसका मुख्य तात्पर्य लोगों की क्रियावान् बनाना है ।

धनमूलाः क्रियाः सर्वायत्नस्तस्यार्जनेमतः ।

रक्षणम्बद्धं न भोग इतितत्र वधिक्रमात् ॥

सभी क्रियाओं का मूलधन है, बिना धन के कुछ नहीं किया जा सकता, इसी कारण धनोपार्जन में यत्न करना चाहिये एवं इसी से यथाक्रम धन की रक्षा करने, धन के बढ़ाने और भोग करने की व्यवस्था दी गई है ।

रात्रि के शेष यामार्द्ध में दिन का प्रातःकृत्य, दिन के प्रथम-यामार्द्ध में पुष्पचयन आदि, द्वितीय यामार्द्ध में वेदाभ्यास एवं तृतीय यामार्द्ध में षोडशवर्ग के पालनार्थ अर्थसाधन करने का नियम है । तदनन्तर चतुर्थ यामार्द्ध में अर्थात् साढ़े दस बजे से बारह बजे तक मध्याह्न स्नान, तर्पण एवं मध्याह्न सन्ध्या पूजा आदि करने की व्यवस्था है ।

प्रातः स्नान की जो विधि कही गई है वही विधि मध्याह्न स्नान की भी है । अर्थात् अकृत्रिम जलाशय में, स्रोत के मन्मुख, पूर्व या उत्तर को मुखकर, केवल धोती और अङ्गुली (अङ्गुली या गमछा) बस्त्र लेकर, नाभि पर्यन्त जल में जाकर, नाभिकादि उद्गों को हाथ से घन्दकर तीन बार शिर से स्नान करना चाहिये । मध्याह्न स्नान में प्रातः स्नान से विशेष बान यह है कि इसमें तैलाभ्यङ्ग किया जाता है । प्रातः स्नान के समय तैलाभ्यङ्ग करने का स्पष्ट विवेक है—

प्रातःस्नानेऽथेऽद्भुद्दे द्वादश्यां गृहणे तथा ।

मद्यलेपमतेलं तस्मात्तैलम्विवर्जयेत् ।

प्रातः स्नान के समय, अथ और आहु के दिन, द्वादशी की एवं गृहण के दिन तैल का लगाना मदिरा लगाने के समान है, इस कारण इन दिनों में तैल वर्जित है ।

तैल लगाने का नियम यह है कि पहले पैर में फिर हृदय, पीठ

और हाथों में और फिर शिर में । क्योंकि मस्तक में लगे तैल के अबशिष्ट को अन्यान्य अंगों में लगाना निषिद्ध है । यथा—

शिरोभ्यङ्गावशिष्टेन तैलेनाङ्गं नलेपयेत् ।

पर्व दिन (चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा एवं सूर्य संक्रान्ति के दिन) में तैल लगाना निषिद्ध है । इनके सिवाय षष्ठी और नवमी के दिन मस्तक में और पर्व व सन्धियों में तैल डालने का निषेध है । तैलाभ्यंग में चार दोष भी माना जाता है । रविवार तथा मङ्गलवार को तैल का ठयवहार अशुभ है ।

आयुर्वेद (वैद्यक) शास्त्र में तैल लगाने के यथेष्ट गुण कहे हैं—

अभ्यङ्गनाचरेक्षित्यं सजराअमवातहा ।

शिरःअवण पादेयुतं विशेषेणशीलयेत् ॥

नित्य यथाविधि तैल लगाने से जरा (बुढ़ापा), अम (एकन) एवं बात दोषों का निवारण होता है । मस्तक में, कानों में और चरणतल में विशेष तैल मर्दन करना चाहिये ।

शास्त्र में यह भी कहा है कि तैल ठणवहार के अनुपयुक्त दिनों में केवल तिल तैल का लगाना निषिद्ध है —

तैलाभ्यङ्गनिषेधेत् तिलतैलं निषिध्यते ॥

घृतञ्चसार्धंपतैलं यत्तैलम्पुष्पवासितम् ।

अदुष्टम्पक्वतैलञ्च स्नानाभ्यङ्गे चनित्यद्यः ॥

तैलाभ्यंग के निषेध में केवल तिलतैल का निषेध किया जाता है । घृत विशेष, सरसों का तैल, पुष्पवासित तैल एवं पक्वतैल-इनका स्नानाभ्यङ्ग में नित्य ठयवहार अदूषित है किन्तु शरीर में कफ दोष होने पर या (स्नान आदि द्वारा) शुद्ध होने के उपरान्त अथवा अजीर्ण दोष होने पर तैल न लगाना चाहिये ।

वज्र्याभ्यङ्गः कफगृस्तेःकृतसंशुद्धजीर्वाभिः ।

यूरोपखण्ड के उत्तर भाग में अत्यन्त शीत है । वहाँ के लोग शरीर से वस्त्र नहीं उतार सके । इसी कारण इन सब देशों में क्या भेषज तैल और क्या अन्य किसी तैल के ठयवहार का चलन नहीं है । सुतरां अङ्गरेज लोग तैल नहीं लगाते ।

इस विषय में यहाँ की अङ्गरेजी शिक्षित सम्प्रदाय के लोग जो

अङ्गरेजों का अनुकरण कर तैल का व्यवहार छोड़े देते हैं सो वैध अनुकरण नहीं है अर्थात् अनुचित है, इसके द्वारा बहुत कुछ स्वास्थ्य-हानि होने की सम्भावना है। पूर्ब समय में ग्रीक, रोमन्, यहूदी आदि जातियों के बीच तैल लगाने और बसन से शिर मलने का व्यवहार प्रचलित था। इस समय भी अनेकानेक लोगों में ऐसी प्रथा प्रचलित है। किन्तु यूरोपखण्ड में सर्वत्र साबुन का ही तैल के स्थान में व्यवहार होता है। वस्तुतः साबुन में तैल या बसा (बर्बी) आदि तैलवत् पदार्थ एव क्षारमृत्तिका (सोडा आदि) दोनों ही रहते हैं। इन दोनों के एकत्र योग पूर्वक नित्य प्रयोग का वैसा तृप्तिकर और स्वास्थ्यकर न होना अधिक सम्भव है। अधिक दिन तक शुद्ध तैल लगाकर एवं किसी २ दिन मृत्तिका या भस्म लगाकर स्नान करना जैसा शास्त्राचार रत्ना के, वैसाही स्वास्थ्य रत्ना के अनुकूल है। शास्त्र में भी मृत्तिका लगाने की एवं भस्मलेपन की विधि है। हमने देखा है कि विशुद्ध मृत्तिका के लेप से विस्कोटक (फुन्सी, फोड़ा), ब्रण (घाव) एवं अन्धोरिदा (शरीर में हो जानेवाले स्फेदसम्भूत छोटे छोटे दाने) आदि त्वक्स्वन्धी सब रोगों का विशेष प्रतिकार हुआ है। और सुना है कि कुष्ठ (कोढ़) पर्यन्त अच्छा होगया है।

तैलाभ्यङ्ग के उपरान्त अश्वगाहन या वारुण स्नान एवं तदनन्तर जलादि द्वारा तिलक लगा और तर्पण करके आर्द्रवस्त्र का त्याग एवं फिर मध्याह्न सन्ध्या करना चाहिये। विधि विहित कर्म के समय शरीर के वस्त्रों का सर्वतोभाष से पवित्र होना आवश्यक है।

स्वयंभीतेनकर्त्तव्याः क्रियाधर्म्याःविपश्चिता ।

नचराजकधीतेन नचाधीतेन कर्हिचित् ॥

पुत्रमित्रकलत्रेया स्वज्ञातिवान्ध्वेनच ।

दासवर्गन यद्वीतंततपवित्रमितिस्थितिः ॥

परिहृत को चाहिये कि धर्मकर्म करने के समय के वस्त्रादि को आपही धोले। धोबी के धोए अथवा अधीत वस्त्रों का व्यवहार कभी न करे। किन्तु पुत्र, मित्र, पत्नी, सजातीय, वान्धव एवं दास-वर्ग के धोए वस्त्र पवित्र हैं यह निश्चित है।

मध्याह्नसन्ध्या के केवल कई एक मन्त्र एवं ध्यान प्रातः सन्ध्या

से भिन्न हैं, नहीं तो प्रातः सन्ध्या के जो २ अङ्ग एवं अनुष्ठान हैं वे ही मध्याह्न सन्ध्या के हैं। ससर्पण और सन्ध्या के अन्त में ब्रह्मयज्ञ नाम एक अनुष्ठान होता है। जो लोग विशेषज्ञ नहीं हैं वे इसको सन्ध्याका ही अङ्ग मानते हैं वास्तव में यह स्वतन्त्र कर्म है, किसी अन्य कर्म का अङ्ग नहीं है। इसका उपादान स्वाध्यायपाठ (अनुकरण में गायत्री पाठ) एवं चार वेदों के चार मन्त्रों का जप (पाठ) है + उन मन्त्रों में से प्रथम ऋग्वेद के मन्त्र से अग्नि का, द्वितीय यजुर्वेद के मन्त्र से वायु का, तृतीय सामवेद के मन्त्र से अग्नि का एवं चतुर्थ अथर्ववेद के मन्त्र से जल का आवाहन और स्तवन किया जाता है। ब्रह्मयज्ञ के उपरान्त देवपूजन करना होता है। देवपूजन में पार्थिव शिवलिंग अथवा प्रस्तरकृत वाणलिंग में महादेव की पूजा एवं (गृहस्थों के लिये) कुल देवता या इष्टदेवता की पूजाही प्रधान है।

देवपूजा के सम्बन्ध में कई एक प्रधान २ बातें बताई जाती हैं। पञ्च देवता की पूजा ही मुख्य पूजा है उन्हीं पञ्चदेवता की पूजा एवं उसका क्रम एक ही श्लोक में कह दिया गया है—

आदित्यंगणनाथञ्चदेवरुद्रं यथाक्रमम् ।

नारायणं विशुद्धारुयमन्तेव कुलदेवताम् ॥

क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र, विशुद्ध नामधारी नारायण एवं अन्त में कुल देवता का पूजन करना चाहिये।

देवगृह एवं पूजा की सब सामग्री को यथासाध्य परिष्कृत एवं सुठयवस्थित ढर परिच्छन्न (ढँक) रखना चाहिये। इसी कार्य को देवगृह का अर्चन कहते हैं।

ततो गृहार्चनं कुर्व्यात् ।

स्वयं अथवा ब्राह्मण के द्वारा देवपूजन की सब सामग्री का संग्रह करना चाहिये।

* ७६ अग्निमीलं पुराहितं यत्तस्य देवपृथिव्यजम् । होतारं रत्नधानमम् ॥ (ऋग्वेदः)

७७ इषस्तोत्रेणा वायवस्य देवो वः सर्वानां मार्षयतु भद्रतमाय कर्मणे भाष्यायश्चमधम्बा इन्द्राय भागं प्रजापतीरान मीवा भयङ्गमीमावस्तेन ईशतमाय ३०सां ध्रुवं अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीं यजमानस्यपशुपादि ॥ (यजुर्वेदः)

७८ अन्नं भाष्यादि वीतंथं गृहानो हव्यं सगन्धे निहोता सरित वडिदि ॥ (सामवेदः)

७९ सप्तो वेदोऽभिषेकऽभावा भवन्तु पीतये । संयागभिषेकस्तुनः । (अथर्ववेदः) सं०

समित्पुष्पकुशादीनि ब्राह्मणः स्वयन्नाहरेत् ।

शूद्रानीतिः क्रयक्रीतेः कर्मकुर्वन्पतत्यथः ॥

समित् (होमकी लकड़ी), पुष्प, कुश आदि सामग्रीका संग्रह ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिये । शूद्रानीत अथवा क्रयक्रीत सामग्री द्वारा कर्म करनेसे उसका अधःपतन अनिवार्य है ।

जैसे लोगोंको पवित्र करना शास्त्रका उद्देश्य है वैसे ही उनको निरलस, कर्मन्त (कामकाज) एवं सदा निजकर्ममें अवहित या तत्पर करना भी शास्त्रका उद्देश्य है - इसी कारण अनेकानेक कर्मोंको अपने ही हाथसे करनेकी विधि बनाई गई है । जिन वस्त्रोंको पहन कर वैधकर्म सम्पन्न करने होते हैं, उन्हें अपने ही हाथसे धोनेकी मुख्य विधि पहले ही लिखी जा चुकी है ।

किन्तु पूजाके समय ये सब बाहरी आडम्बर हैं— ऐसा जानकर उन्हें केवल आडम्बरसमय न मनकना चाहिये । पूजकका बाहरी और भीतरी भाव कैसा होना चाहिये वो शास्त्रमें स्पष्ट ही कहा है—

शुभिः सुवस्त्रधारीमीनी ध्यानपरायणः ।

मन्त्रकामभयद्वन्द्वही रागभास्वप्येवर्जितः ॥

शास्त्रं न पूजयित्वा तु सुगन्धिमितवाससा ।

देवाभ्यर्चयेत् ..... ॥

शुभि, सुवस्त्रधारी, प्रज्ञा (सावधान), मीनी, ध्यानपरायण, काम भय द्वन्द्व-राग-भास्वप्ये गून्थ हीकर सुगन्धि, श्वेतवस्त्र आदिसे अपने को अलंकृत कर देखताकी पूजा करे ।

पूजाके यथार्थ अधिकारी व्यक्तिको सामान्यगुणगणसे विभूषित होना चाहिये । सामान्यगुण (धर्म) ये हैं—

कृपाशीलं दानः सत्यं दानमिन्द्रियनिग्रहः ।

अहिंसागुणशुश्रूषा तीर्थांशुमरणं दया ॥

आर्जवलोभ शून्यत्वं देवब्राह्मण पूजनम् ।

अनल्पन्याच तथा धर्मः सामान्यउच्यते ॥

कृपा, शौच, दान, सत्य, दान, इन्द्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरुसेवा, तीर्थाटन, दया, मरलता, लोभशून्यता, देव-ब्राह्मण पूजन, और अन-भ्यन्या (डाह या ईर्ष्याका न होना) ये सामान्य धर्म हैं ।

देवपूजाका ठयापार किञ्चिन्मात्र अर्थठयय विभिन्न केवल जल-दान द्वारा भी सम्पन्न हो सक्ता है । किन्तु गृहस्थके लिये इस प्रया-लीकी पूजा प्रशस्त नहीं ।

अन्नेनसुमनोभिश्चगन्धैर्धूपैः प्रदीपकैः ।

गृहस्थः पूजयेन्नित्यं स्वगृहे गृहदेवताम् ॥

गृहस्थको चाहिये कि निज गृहमें अन्न, पुष्प, गन्धद्रव्य एवं धूप, दीप आदिसे गृहदेवताकी पूजा करे । ऐसा होनेसे ही सद्गृहस्थका पूजनालय समग्र गृहका आदर्श होगा, यह बात सहज ही समझमें आ सकती है ।

स्पष्टी देखा जाता है कि वसुधैव कुटुम्बकमिति कृत्य विविध प्रकारके हैं । उद घण्टेके बीकमें ये सब सम्पन्न न होसक्ते हैं—ऐसा नहीं है । अभ्यस्त होने पर पूर्ण डेट घण्टा समय भी इन कामोंमें नहीं लगता । इन समय कहना यह है कि अर्थ चिन्तन एवं अर्थ संग्रहका समय कष्टकर या तृतीययामार्हु निरूपित हुआ है वह बहुत लोगोंके लिये पर्याप्त वा अनन्त नहीं होत—विशेष कर नगरवासी चाकरी करनेवाले लोगोंके लिये तो तृतीययामार्हुके कृत्यने ही परवर्ती यामार्हुमें करनेके सभी कृत्योंको टक लिया है । इस समय चाकरी करनेवालोंको ९ से लेकर १३ के भीतर ही आहारादि समाप्त कर चाकरीके स्थानमें जाकर उपविष्ट (हाजिर) होजाना पड़ता है । इसीसे उनमेंसे अधिकांश लोग तृतीय यामार्हुसे ही आरम्भ कर उस समय सम सध्यान्ह सन्ध्या एवं देवपूजा आदि आवश्यक कृत्य कर-हालते हैं । एक यामार्हुके कृत्यको अन्य यामार्हुमें करनेसे विसा कोई दोष नहीं होता । वास्तवमें मन्मार्त्त शिरोमणि रघुनन्दनजीने भीमांसा की है —

“ अनाप्रत्याख्येय कर्त्तानुरोधेन प्रधान

कात्साङ्ग्यत्रापि क्वात्तान्तेरकर्त्तमानुष्ठानमिति । ”

जो कार्य टल नहीं सक्ता उस कार्यके अनुरोधसे मुख्यकालको छोड़कर गौणकालमें भी वैधकार्यका निर्वाह कर लेना चाहिये । जो कि स्वधर्मनिष्ठ लोग हैं वे धर्मानुष्ठानके सब विघ्नोंको दूरकर कर्त्तव्यपालन कर सक्ते हैं । इसीसे कहा गया है —

न सन्ध्यापूजनैर्लोकैवाप्यते कर्मकिञ्चन ।

सन्ध्या पूजन आदिके कारण लोगोंके किसीआवश्यक कार्यकी शक्ति नहीं होसकी । घास्वतमें देखा जाय तो इस समय कार्यके कारण सन्ध्या-पूजन आदि कार्यमें व्याघात नहीं होता । जो होता है वह नास्तिकपन अथवा आलस्यके कारण होता है ।

तृतीया अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

मध्याह्नकरुच्य ।

देवपूजाके समाप्त होने पर पञ्चमयामाहुं (१२ से १॥ बजे तकके समय) के कार्यका आरम्भ होना चाहिये । इस यामाहुंके कार्य अनेक हैं । जैसे हवन, वैश्व देव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यश्राद्ध, गोग्रासदान और भोजन । इन उल्लिखित कृत्योंका संक्षेपसे वर्णन किया जाता है ।

(१) होम । इस समय इस देशमें साग्निक ब्राह्मणोंका एकान्त अभावसा होगया है नित्य होम करनेवालोंकी संख्या भी बहुत थोड़ी है । किन्तु नित्य होमका अनुष्ठान बहन् या जटिल नहीं है । इसकी आहुतियोंकी संख्या भी थोड़ी है और हवन सामग्री भी दुर्लभ या बहुमूल्य नहीं है ।

“गृहमेधिनो यद्दशनीयं तस्यहोमाद्यलयश्च स्वस्वपुष्टि संयुक्ताः ।”

गृहस्थके लिये भोजन साग्रीही हवनीय पोषणकारी द्रव्य है ।

अग्नि हवनके स्थान पर क्षुद्रतन मन्त्र पाठ पूर्वक जलमें जलकी आहुति देनेसे भी काम चल सक्ता है—

“ जुहुयादम्युनापि च ”

ऐसे हवतपायास साध्य अनुष्ठानका लोप होजाना अच्छा नहीं है ।

(२) वैश्वदेव । समष्टिभावमें जिसको ‘विष्णु’ कहते हैं, ऽयष्टि-भावमें वही ‘वैश्वदेव’ नामसे प्रसिद्ध है । “ ॐ वैश्वदेवाय नमः ” केवल इतना कहनेसे ही वैश्व देवपूजन सम्पन्न होजाता है ।

सायम्प्रातर्वैश्वदेवः कर्त्तव्यौषधिकर्मथ ।

अनश्नताऽपि कर्त्तव्यमन्यथा क्लिष्वधी भवेत् ॥

सायंकाल और प्रातःकाल वैश्वदेव (विश्वदेवकी पूजा और आहुति) एवं बलिकर्म्म करना चाहिँ। दोनों समय बिना भोजन किये ही इन कर्म्मोंको करना चाहिये अन्यथा पाप हुँता है ।

(३) दलि । बलिकर्म्ममें विश्वके अन्तर्गत समस्त प्राणियोंको अन्न देना होता है । यथा -

देवाममुठ्याःपञ्चसो वयांसि सिद्धः सयकोरगदेःसंघाः ।
 प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्तामेवाकस्मिच्छन्ति मया प्रदत्तन् ॥
 पिपीलिकाकीट पतङ्गकाद्याः युभुसिताः कर्म्मनिबन्धवद्वाः ।
 प्रयास्तु ते तृप्तिमिदं मयाकं तेभ्योविरुष्टमुदिताभवन्तु ॥
 येषां नमातानपितामवन्धु मैवाक म्याह्वन्तथाकमस्ति ।
 तत्सृष्टयेकंभुविदत्तमेतत्प्रयास्तु तृप्तिमुदिताभवन्तु ॥
 येचान्ये पतिताः केचिदपात्राः पापसोमयः ।

अर्थात् देवता समुहसे लेकर कीट पतङ्ग मृत्नादि पर्यन्त और चान्धव विहीन एवं पतित और पातकी सभी हमारे द्विये इस अन्नको प्राप्त कर तृप्त और प्रसन्न हों ।

इस सर्वभूतमय बलिप्रदान का एक अपूर्व हेतु निर्दिष्ट हुआ है—
 भुविभूतोपकाराय गृहीमर्षीभ्रायोयत ।

श्रवचायडालविह्वङ्गामामन्नं दद्यात्ततोमरः ॥

सब प्राणियोंके उपकारार्थ यह गृहस्थ्यायन है । गृहस्थव्यक्ति मन्वका आश्रयस्वरूप है, इन कारण उसे चाहिये कि पृथ्वीके रहनेवाले कुत्ते, चाण्डाल, पक्षी पर्यन्तको अन्न दानकर फिर आप भोजन करे ।

गृहस्थको बलिप्रदानके समय सनही गम यह सोचना और कहना चाहिये कि:—

भूतानिसर्वाणितथाकमेतद्दहृषविष्णुभेषतोऽभ्यदस्ति ।

तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्नस्पृयच्छामि भवायतेषाम् ॥

सब प्राणी, यह अन्न और मैं सभी वह विष्णुदेव हैं, जिनसे भिन्न कुछ भी नहीं है । इन कारणमें उन प्राणियोंके पात्रकार्य यह भूतनि-
 चपनय अन्न देता हूँ ।

भारतवासियोंके शास्त्रशिक्षित निरत बलिकर्म्मके अनुष्ठान द्वारा सब जीवों पर दया करनेका और परार्थ चरताका जैसा अभ्यास सिद्ध

होता है वह अन्यजातीय लोगोंकी कल्पना शक्तिसे भी अनीत है । पुरुष परम्परासे ऐसे सनगुप्त अनुष्ठान होते रहनेका ही यह फल है कि भारतवासी लोग अन्य सब जातियोंकी अपेक्षा अहिंसक, दयालु और परार्थजीवी होते हैं । ऐसे अनुष्ठानका लोप होना हमारे लिये अच्छा नहीं है ।

(४) अतिथि । बलिकर्म कर चुकने पर अतिथि सत्कार करना भारतवासियोंका नित्यकर्म है ।

प्रियोवायद्भिः ऋषयोमुखैः पगिहलएववा ।

सम्प्राप्तीवैश्वदेवाग्ने सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥

प्रियहो या शुभ्रहो, मूर्खहो या पगिहतहो वैश्वदेव कर्मके उपरान्त जो कोई आ पधुंसे वही स्वर्गमें पधुंजानेवाला अतिथि है ।

अतिथिसात्र गृहस्थके पुत्रभीय एवं आर्द्रणीय हैं ।

हिरण्यगर्भं हृद्भ्यातं स येताभ्यागतगृही ।

गृहस्थको चाहिये कि अभ्यागत अतिथिको साक्षात् ब्रह्मा समझकर उनका सत्कार करे ।

अतिथिका परिचय लेनेकी चेष्टा करना भी निषिद्ध है ।

देशनामकुलं विद्यां पृच्छायोऽन्नं प्रयच्छति ।

नसतत्फलमाप्नोति दृश्यास्वर्गनगच्छति ॥

देश, नाम, कुल, विद्या आदिका पूछकर जो कोई अतिथिको अन्न देता है उसको अन्न दानका फल नहीं होता-वह स्वर्गको नहीं जाता ।

इस समय देशमें कुशिक्षाका प्रभाव बढ़नेसे कोई २ लोग असम्पूष्य और निपट स्वार्थदर्शी पाश्चात्य अर्थशास्त्रका उल्लेख कर अतिथि और भिक्षुओंका तिरस्कार करना गीखते जाते हैं । ऐसा करना अत्यन्त शास्त्रनिन्दित एवं हमारे जातीय स्वभावके विरुद्ध है ।

(५) नित्यआहु । आर्यशास्त्रने लोगोंको धर्मशील बनानेके लिये जो सब उपाय निकाले हैं उनमें 'पूर्व पुरुषोंकी स्मृतिको जगाना' एक सर्वप्रधान उपाय है । इसी कारण जैसे प्रति वर्ष पूर्व पुरुषोंके स्मारक स्वरूप आहुके करनेकी एक प्रथा प्रचलित है वैसेही विशेष २ पर्व दिनोंमें, प्रतिमास एवं प्रति दिन भी आहु करनेकी व्यवस्था है । दैनिक या नित्य आहुका अनुष्ठान अति सामान्य है, इनसे कोई छति

नहीं है । इस आहुतिमें भोज्योत्तमर्ग अथवा पितृहदान या विश्वदेवा-
दिका आवाहन एवं 'बलि' आदिक कार्य नहीं करने होते । षट्पि-
तृगण अर्थात् पितृपक्षके तीन और मातृपक्षके तीन पुरुषोंका स्मरण
कर उनके उद्देश्यके कुछ २ अंश निकाल देनेसे ही काम चल सकता है,
थोड़ा जलही दे देनेसे भी आहुतिकृत्यकी पूर्ति होजाती है ।

“अशक्तायुत्करोतु”

शक्ति न होने पर केवल जलदानसे नित्यआहुति कर देना चाहिये ।

(६) गोग्रास । भौतबलि अर्थात् साधारणतः सब जीवोंको आहार
देनेके उपरान्त भी गोजातिके सम्बन्धमें कुछ विशेषता करनेके लिये
गोग्रासदानकी विधि बनाई गई है—

सीरभेद्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यराशयः ।

प्रतिगृह्णन्तुमेग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः ॥

यही गोग्रास देनेका मन्त्र है । इसका अर्थ है —“ सबका हित
करनेवाली, पवित्र और पुण्य भी राशि एवं त्रैलोक्यजननी सुरभीकी
सन्तानें (गौर्षे) मेरे दिशे इस ग्रासको गृहण करें ” । मन्त्रमें ही
सुरभीसेमुकी कन्याओं (गौर्षों) पर भवनवासियोंकी श्रद्धा और
भक्ति प्रकट है ।

(७) भोजन । पञ्चम यासाहुतिके सब कार्योंकी अपेक्षा भोजनही
बृहत् ठयापार है । इस यासाहुतिके अन्तर्निहित कार्य हैं हवन, वैश्व-
देव, बलि, अतिथि सेवा, नित्यआहुति एवं गोग्रासदान । इन्हीं सब
कार्योंके करनेसे गृहस्थको शेषमें करणीय भोजन कार्योंके निर्वाहकी
योग्यता वा अधिकार प्राप्त होता है । मुख्य विधिके उपरान्त यज्ञाग्नी
होना होता है अर्थात् यज्ञके अघशिष्ट अन्नका भोजन करना होता
है । भोजनके पहले पांच यज्ञ अवश्य करने चाहिये (पञ्चयज्ञान्नहा-
येत्) । वे पञ्चयज्ञ ये हैं -

अध्यापनम्ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तुतर्पणम् ।

होमोदैवोबलि भीतीश्वस्रोऽतिथि पूजनम् ॥

अर्थात् अध्यापन (पढ़ाना) ब्रह्मयज्ञ है, तर्पण पितृयज्ञ है,
हवन देवयज्ञ है, बलि वैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथिपूजा नरयज्ञ
है । इन पञ्चयज्ञोंकी किये बिना गृहस्थकी शास्त्रके मतसे भोजनका
अधिकार नहीं होता ।

किन्तु भोजनका अधिकार होतेही जैसे तैसे अथवा जैना तैना भोजन न करलेना चाहिये । हमारे आर्य ऋषिगण मनुष्यके सब कार्योके सभी अङ्गोंको विधिवद्दकर पवित्र एवं पाशवभावविहीन करनेमें यत्नशील थे । उन्होंने गृहस्थको उपदेश दिया—

इन्द्रियप्रीतिजननवृथापाकं विवर्जयेत् ।

केवल इन्द्रियोंकी प्रसन्नताके लिये वृथापाक न करना चाहिये । तदनन्तर कहा—

तथासुधामिनीरोगियर्भिणी वृद्धबालकान् ।

भोजयेत्संस्कृतानेन प्रथमं चरसंगृही ॥

गृहस्थको चाहिये एक प्रथम नवबिवाहिता, रोगिणी, रोगी, गर्भिणी, वृद्ध एवं बालोंकी संस्कृत स्वच्छ अन्न खिलाकर फिर अंतमें आप भोजन करे ।

और भी नियम हुआ—

प्राङ्मुखोऽन्नाग्निं प्रीतिं श्रुतिः पीठमधिष्ठितः ।

विशुद्धवदनः प्रीतो भुञ्जीत न विदिङ्मुखः ॥

पवित्र पीठ पर पूर्वमुख बैठकर विशुद्धवदन पुरुष प्रसन्नता पूर्वक अन्न-भोजन करे । भोजनके समय विशिष्टाओं (आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशानकीर्णों) की ओर मुख न रखना चाहिये ।

अन्य नियम यह है—

पञ्चाद्रीं भोजनं कुर्व्यात् प्राङ्मुखोऽनीनसास्थितः ।

दृष्टीपादौ लघैः शस्यसेषा पञ्चाद्रीनामता ॥

शरीरके पांच अङ्गों (दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख) को जलसे धार्द्रकर पूर्वमुख होकर सौपधारण पूर्वक भोजन करना चाहिये ।

भोजनके समय मौन रहना हमारे गार्हस्थ्यकी विधि है । पाश्चात्य लोगोंका व्यवहार इस विधिके विपरीत है । वे कहते हैं कि भोजन करते समय वार्तालाप करनेसे अन्न परिपाक क्रिया सुमरूपन्न होती है । किन्तु बात करनेसे मुखका लालानिःस्त्राव (थूक) घटता जाता है, जिससे जिह्वा सूखने लगती है; इभीलिये जान पड़ता है मर्द्धे अधिकाधिक जलपान या मद्यपान करना होता है । लारका सूखना एवं उसके लिये बीच २ में जल पीना परिपाक क्रियाके अनुकूल कभी नहीं

हीनता । प्रकृत प्रस्ताव यह है कि सांसके परिपाकके लिये सारका उतना अधिक प्रयोजन नहीं होता, इस कारण देखा जाता है कि सांस खानेवाले जीव जन्तु भी भोजनके समय "गरगर" शब्द करते हैं; उद्भिद् अर्थात् अन्न घाल आदिके खानेवाले वैसा शब्द नहीं करते, चुपचाप भोजन करते हैं ।

पंक्तिके विचारमें भी विशेष कहाई है—

अप्येकपंकत्यानप्रनीयात्कन्दृतः स्वजनैरपि ।

भस्नस्तत्त्वजलद्वार मार्गैः पंक्तिश्चभेदयत् ॥

स्वजनोके साथ भी एक पंक्तिमें बैठकर भोजन करना चाहिये । (हीनके) भस्न अथवा तृण या जलकी रेखा द्वारा पंक्ति भेद (बीका अलग अलग) कर देना चाहिये । मार्गारोष्ठ ब्राह्मणोंमें जल रेखाके ऊपर विन्नविभिन्न धिन्नकारी द्वारा पंक्ति भेदके चिन्ह सुशोभन बना दिये जाते हैं ।

भोजनपात्र रखनेके सम्बन्धमें कहा गया है—

उपलिप्तमस्यत्ते शुचीकृत्वाजनाम्बिलतः ।

वतुरस्त्रं त्रिकोणवमगडलश्चाट्टुं चन्द्रकम् ॥

कर्तव्यमनुपूर्वेषां ब्राह्मणादिपुनगडलम् ।

(गोमय द्वारा) उपलिप्त, मन एवं शुचि स्थानमें लघु आसन पर बैठकर भोजन करे । ब्राह्मणकी वतुरस्त्र, क्षत्रियकी त्रिकोण, वैश्यकी वृताकार एवं शूद्रकी अट्टुं चन्द्राकार सबडलमें बैठकर भोजन करना चाहिये ।

भोजनपात्रके सम्बन्धमें बहुतसी बातें घताई गई हैं—टूटे फूटे कानिके पात्रमें न खाना चाहिये । शूद्रादिके भोजन करनेसे अपवित्र होगये पात्रमें, ताम्रपात्रमें, मलयुक्तपात्रमें, पलाश (डाँक) पड़न और सन्दारके पात्र या पात्रमें, कदलीपात्रके पट्ट पर, हाथमें लेकर या बरुनमें रखकर भोजन करना निषिद्ध है । स्वयं, रौप्य, प्रस्तर एवं स्फटिकके पात्रही भोजनके लिये उपयुक्त एवं उत्कृष्ट हैं । कांच, पोर्सिलेन एवं चीनीसिट्टी, इन्होंने तीनोंकी कृत्रिम स्फटिक कहा जासक्ता है एवं स्वदेशमें इनके बहुतायतसे बनने पर हमारे समाजमें क्रमशः इनके व्यवहारका बढ़ना हितकारी होगा-ऐसाही जान पड़ता है ।

भोजनसामग्रीके सन्मुख उपस्थित होनेपर मनका भाव ऐसा होना चाहिये—

पूजयेदशनं नित्यञ्चाद्याञ्चनदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रमीदेच्च प्रतिनन्देच्चसर्वशः ॥

भोजनकी सामग्रीको सादर ग्रहण करै उसकी निन्दा न करै, देखकर हृष्ट, प्रसन्न एवं सर्वतोभावसे आनन्दित होकर भोजन करै ।

तदनन्तर पञ्च वाह्य वायुओंके नामसे थोड़ा २ अन्न पृथ्वीपर छोड़कर आचमनपूर्वक पञ्च आन्तरिक वायुओंके नामसे पांच आहुति देकर उत्सर्गकृत अन्नको थोड़ा २ कर ऋजुलिपर्व्वद्वारा मौनभावसे मुखमें डालना चाहिये ।

भक्ष्यपदार्थके सम्बन्धमें यह नियम है—

पाग्द्वयं पुरुषोऽशनन्मैमध्येचकठिनानि च ।

पुनरन्तेद्रवाशीतु बलारोग्ये न मुञ्चति ॥

प्रथम तरल पदार्थ, मध्यमें कठिन पदार्थ और फिर अन्तमें तरल पदार्थ खानेसे मनुष्य सदैव सबल और आरोग्य रहता है ।

कौन रस कब खाना चाहिये, सोभी लिखा है—

अशनीयात्तन्मनाभूत्वापूञ्जन्तुमधुरंरसम् ।

लवणासौ तथामध्ये कटुतिक्तादिकन्तथा ॥

एकाग्रचित्त होकर प्रथम मधुररस तदनन्तर लवण और अम्लरस (खटाई) एवं उसके उपरान्त कटु और तिक्तरस खाना चाहिये ।

वंगदेशमें उल्लिखित क्रमकी रत्ता नहीं होती, यहां मर्मणं विपरीत प्रणालीका अवलम्बन कर प्रथम तिक्त, फिर कटु, तदनन्तर लवण और अम्ल एवं सबके अन्तमें मधुर भोजन कियाजाता है । पञ्जाब प्रदेशके ब्राह्मणलोग उल्लिखित शास्त्रमतके अनुमारही भोजन करते हैं । *

भोजनके आरंभमें जैसे आचमन करनेकी विधि है, भोजनके अन्तमें भी वैसेही आचमन करनेकी व्यवस्था है । अमृतस्वरूप जल भक्ष्य पदार्थका आस्तरण और पिधान है, अर्थात् भक्षित पदार्थका आसनभी जल है और आवरणभी जल है ।

भोजनसम्बन्धी कईएक स्थूल २ नियमोंका उल्लेख यहांपर कियागया है । किन्तु सर्वाधिकदृशी आर्यशास्त्रने भोजनव्यापारके साथ दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्यकी एकान्त धानिष्ठता जानकर इसको सर्वोपसंस्कारकी चेष्टा की है ।

युक्तप्रदेश और मारवाड़के प्रायः प्रान्तोंमें प्रथम मधुररसही भोजन करते हैं

गीतामें सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे त्रिविध आहारका उल्लेख किया गया है । इस त्रिविध आहारभेदके अनुसार मानसिकभावकी भी कुछ २ विभिन्नता होती है ।

आयुःसत्व बलारोग्य सुखप्रीति त्रिवर्धुनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिराहृद्याआहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥

कटुक्षलवणात्पुष्पातीक्ष्णरुत विदाहिनः ।

आहारा राजसस्यैष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।

यातयामंगतरसमूर्तिपर्युषितञ्चयत् ।

उच्छिष्टमपिचामेध्यं भोजनंतामसप्रियम् ॥

अर्थात् सरस, स्निग्ध, सारयुक्त और मनोरम आहार सात्त्विक है । अधिक्क कटु-अस्त्र-लक्षण-रसयुक्त, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुत और विशेषदाही आहार राजस है । टंठा हागया, अमार, दुर्गन्धियुक्त, पर्युषित (बारी), उच्छिष्ट (जूठा) और अर्थावत्र आहार तामस है । सात्त्विक आहारसे परमायु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रसन्नताकी वर्द्धि होती है । राजस आहारसे दुःख, शोक और अनेक रोगाकी उत्पत्ति होती है (तामस आहारसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी विशेष हानि होती है) । सात्त्विक आहार सात्त्विक स्वभावके लोगोंको प्रिय होता है और राजस आहार राजसी प्रकृतिके लोगोंको रुचता है एवं तामस आहारमें तामसी प्रकृतिके लोगोंकी रुचि होती है ।

भोजनका दोष या अचदोष तीन प्रकारका होसक्ता है-ऐसा निर्दिष्ट हुआ है । वह (१) कुपथ्य सेवन करनेसे पांडाजनक होकर होता है, (२) शास्त्र-निषिद्ध वस्तुओंके भक्षणसे पापजनक होकर होता है और (३) निषिद्ध एवं पांडाजनक, दोनों दोषोंसे युक्त वस्तुओंके भक्षणसे भी होता है । इन तीन प्रकारके दोषोंका निवारण कर मनुष्यगण भोजनकार्यद्वारा अपने हितसाधनकी चेष्टा करें-यही शास्त्रकी आज्ञा है ।

स्वाध्यायेनित्ययुक्तः स्यात् नित्यमात्म हितेषुच ॥

जैसे स्वाध्यायमें नित्य उद्योगी रहना होता है वैसेही (भोजनव्यापारद्वारा) अपने हितसाधनमें नित्य उद्योगी रहना चाहिये ।

इसीलिये पथ्य-कुपथ्यका विचारकरके भोजनकरनेकी विधि बनाई गई है । इन भोजन विधियोंके बनानेमें, धातुभेद, ऋतुभेद एवं शारीरिक अवस्थाभेदके अनुसार जो पथ्य-अपथ्यका भेद होता है सो अति सप्रणालीपूर्वक विचार

लियागया है। धातुके बिचारमें कहागया है कि मनुष्यकी धातु अविमिश्र नहीं होती। सभी शरीरमें बात, पित्त और कफ इन तीनों दोषोका मिश्रण (मेल) है, उनमेंसे जिसके शरीरमें जिसकी अधिकता है वह उमी धातु (प्रकृति) का मनुष्य कहा जाता है। किन्तु इन सब धातुओके शास्त्रनिर्दिष्टलक्षण बताने के प्रथम पाश्चात्यचिकित्सा शास्त्रके साथ इस विषयका सामञ्जस्य करनेका उचित होगा। नव्यदलके लोग वायु, पित्त, कफका नाम मनुकरही हंसने लगते हैं, वास्तवमें इन शब्दोंके द्वारा शरीरके विशेष २ लक्षणमात्र सूचिन क्रिये गये हैं। ये पारिभाषिक शब्द हैं। इनके प्रति अपेक्षा दिखानेका कोई कारणही नहीं है। स्थूलरीतिसे कहाजासक्ता है कि अंगरेजीमें जो Nervous है संस्कृतमें वही वायु है, अंगरेजीमें जो Bilious है संस्कृतमें वही पित्त है और अंगरेजीमें जो Lymphatic है संस्कृतमें उसीको कफ कहते हैं।

बातप्रकृति मनुष्यका लक्षण यह है—

कृशोरुहोऽल्पकेशचचलचित्तोऽनवस्थितः ।

बहुवाक्यमतःस्वप्ने वातप्रकृतिकानरः ॥

कृश (दुर्बल), रुत, छोड़े केशशाले, चचलचित्त, अनवस्थित (तार्किकबुद्धि), साते समय प्रलाप करनेवाने मनुष्यका बातप्रकृति जानना चाहिये।

अकालपलितेगौरः प्रस्नेदीके,पनोबुधः ।

स्वप्ने दीप्तिमतप्रेतोपित्तप्रकृतिरुच्यते ॥

अकालमें जिमके केश श्वेत होजाय, वर्ण गौर हो, स्वेद अधिक आना हो, क्रोध अधिक हो, बुद्धि प्रका हो, स्वप्नमें दीप्तिशाली पदार्थ देख पड़ने हो वह पुरुष पित्तप्रकृतिवाला है।

स्थिरचित्तः सुवद्वान्ङ्गः स्वप्नलः त्रिधूमूर्तुजः ।

स्वप्ने जलाशयलोकी श्लेष्मप्रकृतिकानरः ॥

जिसका चित्त स्थिर, अङ्ग सुगठित, निद्रा अधिक, केश चिकने और लम्बे, स्वप्नमें जलाशय अधिक देख पड़ते हों—वह पुरुष कफप्रकृतिवाला है।

इन सब लक्षणोंके मिश्रण से द्विदोषात्मज, त्रिदोषात्मज धातु उत्पन्न होती है। ऐसा पान, भोजन करना चाहिये जिमसे जिम व्यक्तिके जो प्राकृतिक दोष है उस दोषकी वृद्धि न होकर धातुपामञ्जस्य हो, अर्थात् सब धातुग समान रहे।

पानाहारादघोषस्य विरुद्धाः प्रकृतेरपि ।

सुखिस्वायोपकल्पन्ते तत्साम्यमिति कथ्यते ॥

जब प्रकृति (धातुगतदोष) के विरुद्ध पान-आहारादि करनेपर भी वे सुखकारी हों तब शरीरमें धातुओंकी समता समझनी चाहिये ।

विभिन्न धातुके लोगोंकी लुधाकी प्रकृतिभी विशेषके अनुसार विभिन्न होती है—

मन्दस्ताह्णोऽतिविषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जठरानलः ॥

जठराग्नि चार प्रकारका है । (कफकी अधिकतासे) मन्द, (पित्तकी अधिकतासे) तीक्ष्ण, (वायुकी अधिकतासे) विषम एवं (इन तीनोंकी समतासे) सम ।

धातुविचारके उपरान्त मनुष्यके शरीरकी विभिन्न धातुओंके साथ छः चतु, आठ वार और द्वादश मामका सम्बन्ध विचारागया है, जिससे इस महादेशके सूत्रदर्शी पण्डितोंकी प्रसिद्ध प्रतिभाके प्रमाणस्वरूप निम्नलिखित तर्कोंका आविष्कार हुआ है। हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित या प्रबल रहता है। ऐसेही वसन्तमें श्लेष्मा (कफ), यीष्ममें पित्त, वर्षामें वायु, पित्त और कफ—तीनों एवं शरदृच्छतुमें केवल पित्त कुपित होता है ।

धातु एवं चतुकी प्रकृति बताकर, सबनेगोके अपने २ भक्ष्यपदार्थके विचारलेनेमें अधिकतर सहायता करनेके लिये शास्त्रमें रस आदिके सूत्र २ गुण एवं किस धातुके साथ किस रसका कैसा सम्बन्ध है सो बतायागया है—

(१) मधुररस—प्रीतिजनक, बलकारी, वीर्यको बढ़ानेवाला, आयु बढ़ानेवाला, वातनाशक है ।

(२) अम्लरस (खटारु)—प्रच्यन्त रुचिकारी, रसनाको चंचलकरनेवाला, रक्त-मांसको बढ़ानेवाला, क्लेदनबर्तुक, पाचक और कफवर्तुक है ।

(३) लवणरस—रूचक, पाचक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(४) तिक्तरस (तीखा)—पित्त, कफ, और चर्मरोग एवं ज्वरको नष्टकरनेवाला, द्दीपन-पाचनकारी, कण्ट (खाज) और छर्मियोका नाशक है ।

(५) कषाय (कसेला)—शोषक (रसको सुखानेवाला), वायुवर्तुक व कफ-नाशक है ।

(६) कटु—अग्निका उद्दीपक, कफनाशक और पित्तको बढ़ानेवाला है ।

(क) उष्ण—पित्तकारी, वीर्यवर्तुक, लघु और वात व श्लेष्माके दोषोंको दूरकरनेवाला है

(ख) शीतल-पित्तनाशक, बलकारी, कफ व बातको बढ़ानेवाला और गुरु (भारी) है ।

धातु एवं समयका विचारकर विभिन्न रसका व्यवहारकरनेसे स्वास्थ्य रत्ता होती है ।

ऋतुभेदके अनुसार पथ्य-अपथ्यका वर्णन औरभी विस्तारपूर्वक किया गया है । वास्तवमें मुख्यतः आयुवैदिक चिकित्साशास्त्रकाही अवलम्बनकर पथ्यापथ्य विषयक विधियों या नियमोंकी सृष्टि हुई है ।

(१ । २) हेमन्त और शिशिरमें वायु कुपित होता है (उसे शान्त करनेके लिये) मधुर, अम्ल एवं लवणका व्यवहार करना चाहिये । मैदा, *मांस इत्तरम दुग्धविकार एवं नत्रात्रभी उपकारी है । घाममें या अग्निके आगे बैठकर तापना अच्छा है । शैचमें उष्ण जनका व्यवहारकरना चाहिये । पादत्राणसे पैरोंको आश्रित रखना चाहिये एवं उष्ण व कोमल शय्यापर सोना चाहिये ।

(३) वसन्तमें श्लेष्मा कुपित होता है, अग्नि मन्द पड़जाता है । इस ऋतुमें अग्निको उत्तृपितकरनेवाले काम करने चाहिये । व्यायाम करना और विशेषरूपसे शरीरको स्वच्छरखना, नस्य (हुलास) सूंघना चाहिये । पुराने यव, गोधूम (गोहूँ), मधु एवं जंगलीजीवींका *मांस सुपथ्य है । दिनको सोना निषिद्ध है ।

(४) यीष्मकालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें स्वादिष्ट, शीतल, द्रव, स्निग्ध पदार्थ और शर्करामिश्रितजल (शर्बत) एवं चावलोंकी खीर (दूधमें पकेहुवे चावल) के सेवनसे यीष्म दोष न्यून होजाता है । मध्यान्हके समय खुले स्थानमें या जहाँ वायुका संचार हो वहाँ पर शयन करना चाहिये । लवण, अम्ल, कटु एवं उष्ण वस्तुओंका सेवन और व्यायाम स्थल्पही करना चाहिये ।

(५) वर्षाकालमें पृथ्वीकी भाप निकलनेसे और वर्षा होनेसे जल दूषित होजाता है एवं जठरानलका तेज मंद पड़ जाता है । इसकारण बात-पित्त-कफ-इन तीनोंके दोष प्रबल हो उठते हैं । इससमयमें अग्निसम्बद्धक, लघुपाक पदार्थ जैसे पुराने चावल, जंगली मांसका काथ, मूँगकी दाल एवं स्वच्छ कृपजल आदिका व्यवहार हितकारी है । अधिक काम करना दिनको सोना एवं घाममें बैठना बुरा है ।

* जो लोग मांसाहारी हैं उन्हींके लिये मांसका विधान है ।

(६) शरत्कालमें पित्त कुपित होता है । इस समयमें मीठा और तिक्त रस उपकारी है । इतरस, चावल, मूँग एवं मरोशरका स्वच्छजल पथ्य है । तुषार (पाला) या चोस, क्षार पदार्थ, दधि-तेन-ब्रसा आदि का सेवन, अतिवृत्ति, तीक्ष्णातपसहन, दिनको शयनकरना एवं पश्चिमवायु अहितकारी होनेके कारण वर्जनीय है ।

इसप्रकार विभिन्न ऋतुओंमें खाद्य और व्यवहार्य वस्तुओंका निर्देश करनेके उपरान्त फिर कहा गयाहै—

नित्यसर्व्वरमास्वाद्यं स्वस्वाधिक्यावृत्तावृत्ती ।

नित्यही सब रसोंका स्वाद लेना चाहिये किन्तु जिस ऋतुमें जिस रसके सेवनकी विधि दोगई है उस ऋतुमें उस रसका अधिक सेवन करना योग्य है । वास्तवमें—

तच्चनित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्येनप्रवर्त्तते ।

अज्ञातानाम्बिकाराणामनुत्पत्तिकरञ्चयत् ॥

उस (पथ्य) का नित्य सेवन करना चाहिये जिससे स्वास्थ्यकी रक्षा हो एवं अनुत्पन्न विकारोंकी जड़ जिससे न जमने पावे ।

यदि किसी अंगरेजी चिकित्सापथ्यसे पथ्यापथ्यके निर्देशकी चेष्टा की जाय तो बड़ेही गोल मालमें पड़ना हो एवं व्यवसाय करनेवाले डाकूरोकी सहायता लेनेमें भी वैसा कुछ ठीक निर्णय नहीं किया जासक्ता । चालीस वर्ष पहलेके अंगरेजी चिकित्सापथ्योंमें मनुष्यके धातुभेदकी कोई बातही नहीं पाई जाती, उस समय धातु भेदको प्रायः कोई मानताही न था ! इस समय यद्यपि धातुभेद स्वीकृत होगया है तथापि द्रव्यादिके रासायनिक विश्लेषणका फलही पार्श्वात् चिकित्सापथ्योंमें लिखा रहता है । उन सब फलके ज्ञानसे पथ्यापथ्यविचारकी कोई विशेष सहायता नहीं होती । डाकूरुलागभी केवल इतनाही समझते हैं कि 'जिस पदार्थमें यवक्षार जितना अधिक है वह द्रव्य उतनाही बलवर्द्धक है और जिसमें रसभाग जितना अधिक है वह उतनाही दुष्यच (गरिष्ठ) है । किन्तु अधिक यवक्षार और अधिक रसवाले अनेकानेक पदार्थ हैं, उसमेंसे कौनसा मनुष्यशरीरमें सहजही पचकर उसे परिपुष्ट करता है और कैसे समय व कैसे अवस्थामें शरीरके लिये विशेष उपकारी या अनुपकारी होता है—डाकूरीके ग्रन्थोंमें ऐसी सब बातोंकी कहीं चर्चाभी नहीं है । शीतप्रधान देशके निवासी, समधिक दैहिकबलशाली, प्रदीप्तजठराग्निविशिष्ट,

सूलेन्द्रियसम्यक्, सूक्ष्मदर्शनमें हीनशक्ति—ऐसे लोगोंके प्रणीत चिकित्साशास्त्र एवं उन शास्त्रोंकी शिक्षा पाण्डुग उमी जातिके चिकित्सक लोग, कभी धातु, चतु और शरीरके भाव, तथा अत्रस्था एवं द्रव्यके स्वभावको समझकर पथ्या-पथ्यके विचार द्वारा स्वास्थ्यको रत्ता एवं रोगका दमन करनेमें समर्थ नहीं हो सके । महात्मा धन्वन्तरिका वाक्य है—

“ नह्यनववुद्बु(द्रव्य)स्वभावाः भिषजः स्वास्थ्यानुवृत्तिरोग नियहञ्चकृत्ते समर्थाः । ”

किन्तु हमारे स्वदेशीय चिकित्साशास्त्रमें द्रव्यगुण जिनप्रकार लिखे गये हैं वह 'प्रकार' (ढंग) जैसा यथार्थ अभिज्ञतामूलक है, केवल रासायनिकविश्लेषण मूलक नहीं है वैसाही प्रयोगमें सुकर एवं फलमें अत्यन्त कार्यकारी है ।

शास्त्रमें भारतवासियोंकी प्रधान २ खाद्यसामग्रियोंके गुणागुण क्रहद्वियेगये हैं । धातु, चतु एवं अत्रस्थाके विचारपूर्वक इन सब खाद्यसामग्रियोंका व्यवहार करसकनेसे भलीभांति पूर्णतया स्वास्थ्यकी रत्ता होसक्ती है । नीचे कुछ उदाहरण दियेजाते हैं—

(१) धान्यादि ।

(१) हेमन्तके धान-कुछ वायु और कफके बढ़ानेवाले स्यायी, स्वल्पशुक्र-वर्द्धक और मधुरसर्विशिष्ट होते हैं ।

(क) नई कूटके हेमन्तके धान-कफकर, स्वादु, स्निग्ध, शुक्रवर्द्धक और गुरु होते हैं ।

(ख) पुरानी कूटके हेमन्तके धान-रुत और अग्निवर्द्धक होते हैं ।

(२) बाँसी या बतीसा धान-मधुर एवं अस्त्रसर्विशिष्ट, पित्तवर्द्धक एवं गुरुपक (गरिष्ठ) हैं ।

(३) शीष्मऔर शरदमें होनेवाले धान-रुत, पित्तकर और गुरु होते हैं ।

(४) श्यामा (साँवाँ),-शोषक, रुत, बातल (बाद्री), श्लेष्मा एवं पित्तको नष्ट करनेवाले हैं ।

(५) यव-कषाय, मधुर, स्निग्ध, (पाकमें) कटु, कफ और पित्तका नाशक है ।

(६) गोधूम (गहूँ) मधुर, गरिष्ठ, बलकारी, स्थिर, शुक्रवर्द्धक, बात-पित्त-नाशक, कफकारी और मलशोधक है ।

- (क) धानकी खील-कृदि (बमनरोग), अधिक्प्यास, अतिसार, मेह, मैद, कफ, खोसी, पित्त आदि सब दोषोंको शान्त करती है; आग्नेय और लघुपाक है । *
- (७) सैम—(अनेकवर्णकी) रक्त और (श्वेतवर्णकी) उत्कृष्ट है अर्थात् पथ्य है ।
- (८) डाल—(साधारणतः) [पाकमें] मधुर, बलप्रद और पित्तनाशक है ।
- (क) मूंग—(हरी, पीली) कषाय, मधुर, शीतल, पित्त और श्लेष्माको नष्ट करनेवाली, नेत्रकी ज्योतिको बढ़ानेवाली और कुष्ठ बादी है ।
- (ख) मसूर—(लाल) संयाही, बलबद्धक एवं (पीली) कृमिकर है ।
- (ग) माष (उड़द)—अत्यन्त बादी, स्निग्ध, मंह्य, मांस और कफको बढ़ानेवाला है ।
- (घ) अरहर—कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली है ।
- (ङ) चना—शीत, मधुर, बादी, कफ और रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला एवं पुरुषत्वनाशक है ।
- (९) सर्षप (सरसों)—कटु, बातनाशक और उष्ण है ।
- (१०) तिल (काले तिलही उत्कृष्ट होते हैं)—गुरुपाक, मेधाको बढ़ानेवाला, रुचिकारी, याही और केशवर्द्धक होता है ।

स्निग्धबल्योऽल्पमूत्रोष्णो ब्रणलेपहितश्वसः ।

समाधुर्यात्तथोष्णाच्चस्नेहाच्चानिलनाशनः ॥

कषायभावान्माधुर्यात्तित्तत्वाच्चापि पित्तहा ।

औष्ण्यात्कषायभावाच्च तित्तत्वाच्चकफहितः ॥

तिल—स्निग्ध, बलकारी, मूत्रलाघवकारी, उष्ण, ब्रणमें लगानेसे उपकार करनेवाला है । मधुरता, उष्णता और सरसताके कारण वायुनाशक और मधुर, तित्त एवं कषाय होनेके कारण पित्तनाशक एवं उष्ण, कषाय और तित्त होनेके कारण कफद्रवदोषोंको दूर करनेवाला है ।

* आजकल लोग खीलको छोड़कर, पथ्यविचारसे सागूदाना, अराकट, बार्नी, टैपस्रोका आदिका समादर करने लगे हैं सो एक महाविडम्बनाका लक्षण है । लेया, चिडुवे, सिंघाड़े, यव, गेहूँ, पुराने चावल आदि अति सुनभ देशीय पदार्थोंसे क्या गेगीका पथ्य और क्या सुम्य प्रौढ एवं दानकृषानिकाओंके जलपानकी सामयो-सभोक्तुङ महजमें बनता है तथापि चिनायतके बानी एवं रासायनिकदृष्ट्यामिश्रित विषकूट लज्जंस आदि अशंस्य क्रित्रम एवं दुर्बल खाद्योंके प्रति देशीलागोंका सार्वजनिक नेाभ एवं भक्ति प्रतीयमान होती है ।

(२) शाक आदि ।

(१) परबल (का फल)—त्रिदोषनाशक है; पित्तपित्तनाशक हैं, डंडी कफ-नाशक है, एवं मूल (जड़) धिरेचमकारी है ।

(२) वथुषा (का साग)—पाकमें लघु, अग्निवर्द्धक (यवहारके मिलनेसे) हामिनाशक और शुक्रजनक है ।

(३) ब्राह्मी—मेधाशक्ति, आयु और स्मृतिको बढ़ानेवाली, बुढ़ापके दोषोंको दूर करनेवाली, कफ और पित्तको नष्टकरनेवाली एवं स्वरशक्तिको बढ़ानेवाली है ।

(४) निम्ब—पित्त, कफ, हृदि, ब्रण, कुष्ठ—इन दोषोंको निवृत्त करनेवाला एवं हृल्लासहारी (हृलदिलको नष्टकरनेवाला) है ।

(५) मूली—गुह है, कोष्ठ को बांधती है, त्रिदोष उत्पन्न करती है (किन्तु सिद्ध होनेपर) पित्तको उपजाती और कफ व धातुको मिटाती है ।

(६) पालक का साग—कफ और पित्तको शान्त करनेवाला, रक्त और वायुवर्द्धक है ।

(७) चौराईका साग—मधुर, शीतल, अजीर्णकारी, पित्तनाशक और गुह है

(८) तिपतियाका साग—धारक, त्रिदोषनाशक एवं गात्रज्वालानिवारक होता है ।

शाक—सम्बन्धमें साधारणतः कहा गया है कि—

शाकेषु सर्वे निवसन्ति रोगा रोगाहि देहस्य विनाशहेतुः ।

तस्माद्बुधैः शाकैर्विदर्जनञ्च कार्यं तथास्त्रेषु तेषु दोषाः ॥

स्निग्धं निष्पीडितरसं स्रेहाक्तञ्च प्रशस्यते ।

सर्वशाकमवत्तुष्यमजाङ्ग्यममैथुनम् ॥

अति पटोलवास्तूककाकमाची पुनर्नवाः ।

शाकमें सब रोग निवास करते हैं और रोग ही देहके विनाशका हेतु हैं । इसलिये बुद्धिमानोंको शाकभोजन न करना चाहिये । एवं अस्त्रमें भी ये ही दोष होनेके कारण वहभी वर्जनीय है । किन्तु शाकको उबालनेके उपरान्त हाथसे दबाकर उसका जल निकालकर तैलमें या घृतमें भलीभाँति पकानेसे उसके दोष दूर होजाते हैं । वह स्निग्ध शाक भोजनके लिये प्रशस्त है । साधारणतः परबल, वथुषा, काकमाची और पुनर्नवाको छोड़कर सभी शाक जेठ की ज्योतिके लिये हामिकारी और शुक्र व मैथुनशक्तिको घटानेवाले हैं ।

(३) तर्कारियाँ ।

(१) (देशी) बाल कूष्माण्ड-पित्तहर है, अर्द्धपक्व कूष्माण्ड-कफनाशक है एवं परिपक्व कूष्माण्ड-लघु, उष्ण, दीपन, वस्तिशोधक, सर्वदोषहर, हृद्य और पय्य है । कूष्माण्डकी डंडी-गुरु, वात और कफको नष्ट करनेवाली होती है ।

(२) लौकी-शीतल, गुरु, मधुर, पित्त और कफको नष्ट करनेवाली एवं वात व श्लेष्माको उत्पन्न करनेवाली होती है ।

(३) करेला-कफ और पित्तको नष्ट करता है ।

(४) तोरई-कफ और पित्तको नष्ट करनेवाली, गुरु और मल व वायुको बढानेवाली होती है ।

(५) जर्मीकंद-दीपन, कफनाशक, कोष्ठको शुद्ध करनेवाला, लघु और अशरोगमें उपकारी होता है ।

(६) बंडा-स्वादु, शीतल, गुरु, शोधहर और कटु होता है ।

(७) घुय्याँ-आम-वातजनक, गुरु और पित्तवर्द्धक है ।

(८) केलेकी जड़-बलकारी, गुरु, वातपित्तहर है ।

(९) केलेका फूल-कफनाशक, क्षमिनाशक, कुष्ठ-प्लीहा-ज्वरहारी, दीपन और मलशोधक होता है ।

(१०) बैंगन-तर्कारियोंमें सर्वश्रेष्ठ है-

वासाकुरेवागुणसप्तयुक्ता वन्दिप्रदा मासतनाशिनी च ।

शुरूप्रदाशोणितवर्द्धिनी च हृल्लासकाशाहचिनाशिनी च ॥

सा बाला कफपित्तघ्नापक्वास्ता च शीतला ।

सदाफला त्रिदोषघ्ना रक्तपित्तप्रणाशिनी ॥

अर्थात् बैंगनमें सात गुण हैं । अग्निको बढाता, वायुको घटाता, शुक्र और रक्तकी वृद्धि करता और हृल्लास (हैलदिल), खोसी एवं अहचिको नष्ट करता है । बाल-बैंगनसे कफ और पित्तके दोष नष्ट होते हैं, पक्व-बैंगन रुच और पित्तल होता है । यह सदा फलता है, इससे त्रिदोष और विशेषकर रक्तपित्तका नाश होता है ।

(४) लवणादि ।

(१) सैंधव-त्रिदोषनाशक, धातुपोषक, नेत्रोंकी ज्योतिको बढानेवाला, गिनद्रीपक, स्निग्ध, मधुर, लघु और रचक होता है ।

(२) हरिद्रा—कफ, बादीकी सूजन, खाल और ब्रणको नष्ट करती है तथा रक्तको शोधती है ।

(३) होंग—तीक्ष्ण, अनीर्ण, कफ और वायुको दोषको दूरकरनेवाली, कटु, पाचक, शूलको नष्ट करनेवाली, उष्ण और लघु है ।

(४) इलायची बड़ी—नृष्णा (प्यास), छर्दि (उबकाई), कफ, वायु और शुक्ररोधको नष्टकरती है । छोटी इलायची—मूत्रकृच्छ्र, अर्श, श्वास (दमा), कास (खॉसी) और कफदोषको दूरकरनेवाली है ।

(५) आर्द्रक—(अदरक) कफ, वात, आमको नष्ट करनेवाला, मलको बांधनेवाला, शूलको मिटानेवाला, अग्निको दीप्त और धातुको पुष्ट करनेवाला होता है ।

(६) लैंग—आध्मान और शूलको नष्ट करती, अग्निको दीप्त करती, नष्ट और उष्ण है ।

(७) मिर्च (सूखी)—रूच, लघु, शुक्रको क्षीण और अग्निको दीप्त करनेवाली होती है ।

(८) धनिया (सूखा)—कफ, वायु, दाह, छर्दि और प्यासको मिटाता है ।

(९) कुमुद, उत्पल, पट्टका नाल (डंडी)—त्रायुनाशक, कषाय, पित्तनाशक, (पाकर्म) मधुर है ।

(१०) तैल—कषाय, अम्ल, बलकारी, रूच, अग्निको दीप्त करनेवाला, उष्ण, और पित्तबहुल होता है ।

(क) मांस (साधारणतः) बातहर, बलकारी, स्तंभनकारी, प्रसन्नता देनेवाला, मांसवर्द्धक और गुरु है ।

(ख) मत्स्य (साधारणतः)—गुरु, शुक्रवर्द्धक, स्निग्ध, मधुर, कफ-पित्त-वर्द्धक है । तुद्रमत्स्य लघु, याही, सर्वाहणी रोगके लिये उपकारी है ।

(५) साधारण फलादि ।

(१) अनार—हृद्य, अम्ल, उष्ण, वातनाशक, याही, दीपन, रतिशक्तिवर्द्धक कषाय, मधुर, कफ और पित्तका विरोधी है ।

(२) आम (कच्चा) रक्तपित्तकर (गदूरा) पित्तबहुल (पक्का) बर्णकर, रुचिकारी, मांस-शुक्रबल-वृद्धिकारी, बातनाशक, हृद्य, गुरु और अग्निको प्रदीप्त करनेवाला है । सूखी आमकी फाँक, कषाय, उष्ण, कफ और बातको नष्ट करनेवाली एवं मनभेदकारिणी होती है ।

(३) कटहल—मधुर, कषाय, स्निग्ध, शीतल गुणवाक, श्लेष्मा एवं शुक्रको बढानेवाला है ।

(४) केला—मधुर, कृद्य, कषाय, अम्ल, शीतल, रक्तपित्तनाशक, हृत्कारि, रतिशक्तिवर्द्धक, श्लेष्मा उत्पन्न करनेवाला और गुरु होता है ।

(५) नारंगी—कृद्य, अम्ल, अग्निको प्रदीप्त करनेवाली, काशश्वास और श्वसिको नष्ट करनेवाली, तृष्णाको निवृत्त और कोष्ठको शुद्ध करनेवाली होती है ।

(६) नींबू (कागजी)—मधुर, अम्ल, पित्तकर, गुरु, सुगन्धि, दुर्जर, अग्निवर्द्धक, कफ वायु तृष्णा-शूल हार्द्र श्वास आदिको निवृत्त करनेवाला होता है ।

(७) इमली (कच्ची)—बातनाशिनी और कफपित्तकारिणी है । (पक्की)—रक्त, स्वल्प उष्ण, कफ और बातको नष्ट तथा अग्निको उद्दीप्त करनेवाली होती है ।

(८) आमरा—मधुर, शुक्रवर्द्धक, गुरु, श्लेष्माजनक, शीतल, स्निग्ध और मलको बांधनेवाला होता है ।

९) जैल (कच्चा)—कषाय, उष्ण, पाचक, अग्निको उद्दीप्त करनेवाला मलको बांधनेवाला (पक्का) सुगन्धि, मधुर, दुष्पच, याही, कफ, बात और शूलको नष्ट करनेवाला है ।

(१०) नारियल—गुरु, पित्तनाशक, स्वादु, शीतल, बल एवं मांसको बढाने वाला होता है । (कोमल या कच्चा नारियल)—पित्त, पित्तज्वर, तृष्णा एवं दाहको मिटाता है ।

(११) अमरुद—अम्ल, मधुर, सारक है ।

(१२) सिंघाडा—शीतल, धारक, गुरु और पित्तकर है ।

(१३) कसेरु—शुक्रजनक, बातपित्तहर और शीतल है ।

(१४) ईख—रक्त पित्तनाशक, बलवर्द्धक, रतिशक्तिवर्द्धक कर्णवर्द्धक, पाकर्म, मधुर, स्निग्ध, गुरु और मूत्रजनक है ।

(१५) गुड (पुराना) घातमाशक, रक्तको शुद्ध करनेवाला, पित्तनाशक, मधुर, स्निग्ध, अत्यन्त रतिशक्तिवर्द्धक और बातपित्तनाशक है ।

(१६) शर्करा—पित्तदोष और हार्द्रिको नष्ट करने वाली, शीतल और प्रणको शोधनेवाली है ।

(१७) हरीतकौ (हड़)—अतुभेदको अनुसार वर्षाअतुसे लेकर पर २ अतुत्रोर्म क्रमशः सैन्यवलवण, शर्करा सोठ, पीपल, मधु (शहद) और गुडको साथ सेवन करनेसे सब दोषोको दूर करती है ।

सिन्धुतथशर्कराशुंठीकण्ठामधुगुडैः क्रमात् ।
बर्षा दिव्यभयासेव्यारसायनगुणैषिणा ॥

(१८) आमलकी—

हरीतकीसमंघ्रात्रीफलं किन्तुविशेषतः ।
रक्तपित्तप्रमेहघ्नं परे वृष्यं रसायनम् ॥
हन्तिवातं तदक्षत्वात्पित्तंमाधुष्यंशैत्यतः ।
कफंरक्तक्षयायत्त्वात्फलंघ्रात्र्यास्त्रिदोषजित् ॥

घ्रात्रीफल (आमलकी) के गुण हड़के ही समान हैं । इसमें विशेष केवल इतना है कि यह आंवला रक्तपित्त और प्रमेहको नष्ट करता है और आयु व वीर्यको बढ़ाता है । यह अक्ष होनेके कारण वातको और मधुर व शीतल होने के कारण पित्तको तथा रक्त व क्षयाय होनेके कारण कफको नष्ट करता है । अर्थात् यह त्रिदोषनाशक है ।

(६) जलादि

जलमें इन सात गुणोंका होना आवश्यकहै । जल-स्वच्छ, लघु, शीतल, सुगन्धि (दुर्गंधहीन अच्छी मृत्तिकाका जल), संसृष्टरस (स्वयं स्वादविहीन), हृद्य एवं प्यासको बुझानेवाला होना चाहिये । [त्रिस जलमें विशिष्टरूपसे सूर्य की किरणें नहीं लगतीं अथवा जो वायुके द्वारा विशेषित नहीं होता वह (शशि सूर्यकिरणानिलैरजुष्ट) जल सुपरिष्कृत होनेपर भी श्लेष्माको बढ़ाता है । इसी लिये पादपके जलको भी गरम कर लेना आवश्यकहै ।]

उल्लिखित लक्षणयुक्त पवित्रजल ही वास्तवमें शरीरके लिये ' उपकारी है [सोडावाटर, लेमोनेड, त्रिंजरैड आदि चारादियुक्त जल अपकारी ही हैं उपकारी नहीं हैं ।]

सिद्ध (पका) जल—कांश, श्वास, ज्वर, कफ, वात, आम, अजीर्ण—इन सब दोषोंको मिटाता है । यह थोड़ा सा पित्तजनक एवं किञ्चित् वस्तिशोधकहै । अरुचि, प्रमेह, शोथ (सूजन), ज्वररोग, मन्दाग्नि, नेत्ररोग, ब्रण, मधुमेह इन सब दोषोंके रहते थोड़ा २ जलपान करना चाहिये ।

कच्चे नारियलका जल—रतिशक्तिवर्द्धक, स्वादु, गुड, पित्तनाशक है; विशेष कर रक्तवर्ष्य नारिकेलका जल पित्तदोषजनित समस्त रोगोंको शान्त करता है । पके नारिकेलका जल कोष्ठको बांधनेवाला और गुह है ।

(०) दुग्धादि ।

(१) गोदुग्ध—जीवनस्वरूप, बलकारी, रक्तपित्त और वायुको नष्ट करने वाला, आयुवर्द्धक, पुष्टिकारी एवं रसायन है ।

[यूरोपखंडके लोग जहाजपर बैठकर समुद्रमें आते जातेहैं । इसी लिये उनको (पर्युषित, बासी) पदार्थोंके व्यवहारका अभ्यास हो गयाहै । उनको जहाजमें पर्याप्त परिमाणसे दुग्ध नहीं मिलता, इसी कारण उन्होंने सुइसमिल्क और मिल्क पाउडर आदि कृत्रिम पदार्थोंकी सृष्टि की है । किन्तु इस देशके अनुकरण त्रिय अंगरेजी शिष्टित लोग घामें रहकर भी बच्चोंको सुइसमिल्क खिलानेके लिये व्यस्त हैं ।]

(२) भैंसका दूध—मधुर, अतिशीतल, गुरु, निद्राकारक, अग्निको मंद करनेवाला, (गुणगुना) कफ-घातनाशक (कुष्ठ ठंठा) पित्तनाशक है ।

(३) बकरीका दूध—मधुर, शीतल, याही, दीपन, घात-पित्त एवं क्षय काशको नष्ट करनेवाला है ।

(४) सलवणदुग्ध, फटादुग्ध, विवत्सा एवं बालवत्साका दुग्ध वर्जनीयहै । बालवत्साका अर्थात् प्रसवकालसे लेकर दसदिनके भीतरका दुग्ध पीनेखानेके अयोग्यहै ।

(८) दधि आदि ।

(१) गऊका दही—घातनाशक, स्निग्ध (पाकमें) दीपक और बलवर्द्धक होताहै ।

(२) भैंसका दही—अतिस्निग्ध, रक्तपित्तको शान्त करनेवाला, (पाकमें) मधुर, रतिशक्तिवर्द्धक, गुरु और कफवर्द्धक है । दधि अत्यन्त खट्टा हो जानेसे रक्तको दूषित करके कफ और पित्तके दोषको उत्पन्न करदेता है ।

(३) मट्टा (निर्जल)—पित्त-घातनाशक और कफवर्द्धक होता है ।

(४) मट्टा (चतुर्थांशजलमिश्रित)—लघु, कषाय, अस्त्र और दीपन होताहै । सैन्धव लवण मिलाकर सेवनकरनेसे घातनाशक, शर्करा मिलाकर सेवनकरनेसे पित्तनाशक एवं त्रिकटु एवं चारद्रव्य मिलाकर सेवन करनेसे कफनाशक है ।

(५) गोघृत—नेत्र की ज्योति और बलको बढ़ाने वाला (पाकमें) मधुर, शीतल, घात-पित्त नाशकहै । कहा भी है—“आयुर्वैद्यतम्”, घृत ही आयु है ।

भैंसकाघृत—स्वादु, मधुर शीतल, गुरु, घातपित्त एवं रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला तथा बलवर्द्धक है ।

विशुद्धभोज्य ।

(१) यस्या पशुका मांस, अनूपज अर्थात् अधिक जलयुक्त देशजात मांस, सब प्रकारके मत्स्य, उड़दकी ढाल गुड़, मूली और सहिजनका साग एवं दुग्ध इन वस्तुओंको परस्पर मिलाकर न खाना चाहिये ।

(२) घृत, मधु (शहद) एवं मांसके साथ मूलीका पाक वर्जित है ।

(३) इतुविकार एवं मधुके साथ मत्स्यका पाक वर्जित है ।

(४) ठंढेभातको फिर गर्म करके न खाना चाहिये ।

(५) दही, मट्ठा, दुग्ध या तालफलके साथ एकमें मिलाकर केलेके फल को न खाना चाहिये ।

(६) पके हुए मदारके फलको कभी दुग्धके साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(७) आमरा, खट्टा नींबू मदार का फल, करौदा, केलेका फूल, कमरख, बेर, चालिदा * जामुन, कैथ, इमिली, अखरोट, कटहल, नारियल, अनार, अंबला एवं सब प्रकारके (द्रव और अद्रव) अक्षुपदार्थ दुग्धके विशुद्धभोज्य हैं अर्थात् उन्हें साथ या मिलाकर न खाना चाहिये ।

(८) मधुको गर्म करके न खाना चाहिये ।

(९) कांस्यपात्रमें दस दिनतक रक्वा रहा घृत खाने योग्य नहीं रहता ।

भक्ष्यपदार्थोंके आयुर्वेदसम्मत गुण दोषादि को बताकर एवं उनमें परस्पर-विशुद्ध भोज्यों के कई एक उदाहरण देकर शास्त्रने कहा है कि अपथ्य भोजन और परस्परविशुद्धभोजनसे उत्पन्न दोष-विरोचन, वमन, शयन एवं हितभोजन (अनुकूलभक्ष्य *) के गुण से शान्त हो सक्ता है । विशेषकर तरुणअवस्थावाले अथवा व्यायाम करनेवाले † या बली एवं प्रदीप्त-अग्निसम्पन्न व्यक्तियोंके

* कुछएक अनुकूलभक्ष्य यहाँपर उदाहरणस्वरूप लिखे जाते हैं । नारियल और ताल फलके अनुकूल चावलसे बनी चीजें आमको दूध, घृतको नींबूका रस, जामनका रस, खट्टा फल । कंले के फल को-घृत गेंदूको ककड़ी । नारङ्गीको गुड़ । मडलीको कच्चा आम । मधु (शहद) को तैल । कटहरको कला । चावलको पतला दूध । पकीडियों को भात । दूधको भंगकी ढाल । करेला, मूली, लार्ह, पोह, पालक, परवल, चीलाई को सफेद सरसों । मटर, कसेड, खजूरके गुड़ को अदरक जामनको लवण । खिचड़ीको सेंधा नमक । दहीको लवण और जल ।

† व्यायामके सम्बन्धमें कई एकश्लोक उद्धृतकर दियेजाते हैं । कुशती लडुना, मुग्दर हिलाना, पैदल टक्कलना, तैरना आदिक ही इस देशके उपयोगी व्यायाम हैं । अथस्था और शरीरके अवस्थाभेदके अनुसार व्यायाममें भी विभिन्नता होती है । अधिकव्यायामभी रोगजनक होता है इसके अतिरिक्त एकादशव्रत करनेवालेको दशमी, एकादशी और द्वादशोंके दिन व्यायाम न करना चाहिये ।

शरीरमें यह (उक्त) दोष बहुधा कुछभी अनिष्ट नहीं करता । किन्तु उन सब द्रव्योंका भोजन स्मृतिशास्त्र में निषिद्ध है, अतएव निषिद्धभोजनजनित पाप कभी व्यर्थ नहीं होसक्ता ।

व्यायामोहि सदापथ योबलिनास्निग्धभोजिनाम् ।
 स चशीतेवसन्तेचतेषां पथ्यतमः स्मृतः ॥
 सर्व्वेष्वृतुषुसर्व्वेहिंशूरैरात्महिताधिभिः ।
 शक्त्यर्थेनतुकर्त्तव्यो व्यायामोहन्त्यतोव्यथाम् ॥
 कुक्षौललाटेग्रीवायां यदाघर्मः प्रवर्त्तते ।
 शक्त्यर्द्धतद्विजानीयाद्वायतोच्छ्वासमेवच ॥
 लाघवकर्मसामर्थ्यं स्थैर्य्यं क्लेशसहिष्णुता ।
 दोषक्षयोऽग्निवृद्धिश्चव्यायामातुपजायते ॥
 व्यायामं कुर्व्वेतानिस्यं विरुद्धमपिभोजनम् ।
 विदग्धमविदग्धम्वानिर्दोषपरिपचयते ॥
 नचव्यायामसदृशमन्यत् स्थौल्यापकर्षणम् ।
 नचव्यायामिनमस्यंमर्ह्यन्त्यरयोबलात् ॥
 नचैनंसहस्राक्रम्य जरा समधिगच्छति ।
 रक्तपित्ती क्षयीयोथी कासीश्वासी क्षतातुरः ॥
 भुक्त्वान् स्त्रीषुच क्षीणो व्यायामं परिवर्जयेत् ।
 घातपित्तामथी बालोवृद्धोऽजीर्णाचसंत्यजेत् ॥

अर्थात् बलशाली और दृग्ध (तर) भोजन करनेवालों के लिये व्यायाम सदा पथ्य और शीतकाल तथा वसन्तऋतु में अत्यन्त हितकारी है । अपना हित चाहनेवाले शूर पुरुषों को सभी ऋतुओंमें आधी शक्तिसे व्यायाम करना चाहिये क्योंकि वह सब व्यथाओंको दूरकर स्वस्थ बनाता है । कोल, मस्तक और नर्दन में जब पसीना निकल आवे और हाँफने लगे तब आधी-शक्ति का व्यायाम मध्यम समझना चाहिये । व्यायाम करनेसे शरीर में साधव (पुर्माँ) आजाताहै, कामकरनेकी सामर्थ्य बढ़ती है, स्थिरता होती है, क्रोध सहनेकी शक्ति बढ़ती है, सब प्रकारके दोष (रोगादि) दूर होते हैं और अग्निवृद्धि होती है । जो कोई नित्य नियम-पूर्वक व्यायाम करताहै वह चाहे विरुद्धभोजनभी करे या विदग्ध अथवा अविदग्ध भोजन करे सब पचजाता है और किसी प्रकारके दोषको नहीं उपजाता । स्थूलता (घातकत घोषेपन) को मिटानेवाला व्यायामके समान अन्य उपाय नहीं है । जो मनुष्य व्यायाम करता है उसे बलपूर्वक शत्रुनाश पीड़ा नहीं पहुँचा सके और सक्षमा बुद्ध्या नहीं शिथिल करसक्ता । किन्तु रक्तपित्त, हृद्य, शोथ, कास, श्वास-सत आदि से आतुर पुरुष और स्त्रीवृंशकी अधिकताके कारण होश पुष्य को एवं जो भोजन कर चुका हो उसको व्यायाम न करना चाहिये । बाल पित्तरोगी, बालक, वृद्ध और जिसे अजीर्णदोष हो वह भी व्यायाम तो न करे ।

शास्त्रकी यह बात समझनेमें तनिक यत्नकी आवश्यकता है । बालक एवं बोधविहीन लोग समझते हैं कि 'हमने खानेकी सामग्रीको खालिया, उससे यदि कोई रोग उत्पन्न होनेकी संभावना नहीं है तो और क्यादोष होगा ?' विशेषकर सर्वभोजी यूरोपियन लोगोंमें एक यह कहावत है कि 'जो मुखके भीतर जाता है उसमें पाप नहीं होता, किन्तु जो मुखके भीतर से बाहर आता है (अर्थात् वाक्यादि) उसी में पाप हो सकता है' । यह यथार्थ बात नहीं है, बालकोंकी भांति स्वल्पदर्शकी बात है । अन्नदोषमें रोगको छोड़कर अत्यन्त गुरुतर दोष भी हो सकता है । आहारके गुणदोषानुसार मनुष्यके स्वभावका भी परिवर्तन होता है । जब शरीरयन्त्रमें पाकक्रियाके द्वारा मणित होकर ही अन्तष्करण आदिका संगठन होता है तब यह बात स्वतःसिद्ध है कि भोजन के गुण-दोष अन्तष्करण की वृत्तियों में संक्रामित होंगे । इतना ही नहीं, आहारके गुण-दोष एक पुरुषसे उसके परवर्ती पुरुषोंमें भी संक्रामित होते हैं । सूक्ष्मदर्शी शास्त्र ने इसी अदृष्टद्वारा दोषको सुस्पष्टरूप से प्रत्यक्ष देखकर द्विजातियोंके लिये कुछ एक सत्वगुण विरोधी पदार्थों के खाने का निषेध किया है ।

लशुनंशुण्डजनञ्चेषपलाण्डुं कवकानि च ।

अभत्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥

लहसुन, गाजर, प्याज और कृत्राक (धर्तके फूल आदि) एवं अमेध्य (खिष्ठा आदि) के संसर्गसे उत्पन्न सम्पूर्ण पदार्थ द्विजातियोंके लिये अभक्ष्य हैं ।

इन्द्रिय (रसना) के अतिवृत्तिकर द्रव्यादिके सम्बन्धमें भी शास्त्रकी सतिर्बन्ध विधि यह है कि वैसा पदार्थ बिना देवताका भोग लगाए कदापि न खाना चाहिये ।

वृथाकृमरसंयावंपायसापूपमेव च ।

अनुपाकृतमांसानि देवानानिहर्षीषि च ॥

वृथा (अपनी इन्द्रिय वृत्तिके लिये—देवताके उद्वेशसे नहीं) कृमर (तिल तण्डुल मिलाकर पकाया गया अन्न), संयात्र (घी, दूध, गुड़ और गेहूँके आटे से बनीहुई लपमी), खीर और पुवे एवं अऽस्कृत (देवताका अनिर्वेदित) मांस, देवताका अन्न (भोगलगानेसे पहले) न खाना चाहिये और हवि (पुरोडाशके अन्न को (हवन से प्रथम) न खाना चाहिये ।

ऊपरके लिखे हुए आहार अधिक रुचिकर एवं इन्द्रियवृत्तिकारी हैं । देवता एवं अतिथिके लिये प्रस्तुत होनेसे ये आहार जालसाका उद्वेक कर

प्रकृति को सुदृढ़ नहीं बना सके । इसीलिये देवता एवं अतिथि के लिये इनके प्रस्तुत करने की विशेष विधि बनाई गई है ।

और भी कई वस्तुओंके खानेका निषेध किया गया है । दशदिनके भीतर घ्याई हुई गजका दूध, ऊँटनीका, गर्दभादि एकशफ (जिनके खुर बीचसे फटे नहीं होते) पशुओंका और भेंड़ी, भैंस, बकरी एवं सन्धिनी (जा गज गाभिन होनेको वृषभकी दृष्टिसे रंभाती हो) गजका तथा जिसका बड़ड़ा मरगया हो या समीप न हो उस गजका दूध न पीना चाहिये ।

इन सब निषेधोंके मूलमें पथ्यका विचार है, और आहारमें सात्विकताकी रक्षाका उपाय भी है । पूर्वोक्त अवस्थाओंमें गज आदिके दुग्धका पीना सात्वात् सम्बन्धमें पीड़ा जनक और चित्तको अवनत बनानेवाला है एवं उस दुग्धको अपने काममें लाना परम्परासम्बन्धमें छोटे २ बड़ड़े बर्हियोंके प्रति नृशंसताको प्रकट करनेवाला है । यही कारण है कि उसके पीनेका निषेध किया गया है ।

कालवश विकृतिको प्राप्त सब वस्तुओंका खाना पीना निषिद्ध है । विकृत वस्तुओंके खानेसे सतो गुणका ह्रास और तमोगुणकी वृद्धि होती है । इसीलिये दूध एवं दधिसंभव पदार्थोंको छोड़ कर सब प्रकारके शुक्तद्रव्य अभ्यन्त हैं । जो मधुररसप्रशिष्ट वस्तु कालवशसे विकारको प्राप्त होकर खट्टी होजाय उसे शुक्त कहते हैं, जैसे सिका, विनिगार, कांजिका आदि । और पुष्य, मूल, फल एवं जल मिलाकर भपकेमें खींचेगये (अर्कआदि) पदार्थ भी यदि शुक्त अर्थात् मसताजनक न हों तो भक्षणीय हैं ।

दिनमें दो बार न भोजन करना चाहिये । यदि एक बारसे अधिक भोजन करनेकी आवश्यकता हो तो फल, मूल आदि खालेनेमें कोई दोष नहीं है ।

“ दिवापुनर्नभुञ्जीतचान्यत्रफलमूलयोः ”

और भी कई प्रकारके दूषित अन्न हैं । जैसे मस, क्रोधके वशीभूत और व्याधियुक्त व्यक्तिका अन्न, विद्वान् द्वारा निन्दित अन्न, क्रूर पुरुषका अन्न, शत्रुका अन्न, पिशुन (चुगली करनेवाले) का अन्न, मिथ्यावादीका अन्न, ऊँचेस्वरसे पुकार कर दिया हुआ अन्न, बहुतसे एकत्र हुए मठवासियोंका अन्न, अवज्ञापूर्वक दियागया अन्न, छायासे दूषित और भावसे दूषित अन्न, गर्भ गिराकर उसकी हत्या करनेवाली स्त्रीका देखाहुआ अन्न, चोरका अन्न, गवैयका अन्न, व्याध का अन्न, स्त्रीजित पुरुषका अन्न, पैरोंसे माड़ागया अन्न, रजस्वलाने जिसे छुआ हो वह अन्न, बेरया, का अन्न, जूठा अन्न, जूठन खानेवालेका अन्न, सूतिकाअ,

जननाशौच (घृणुसूतक) का अन्न, पतितका अन्न, जिसके ऊपर किसीने छींक दिया हो वह अन्न, मरणाशौचका अन्न, व्यभिचार करनेवाली स्त्रीका अन्न, ध्यात्र खानेवालेका अन्न एवं जिसमें केश और कीड़े पड़गये हों वह अन्न; ये सब दूषित अन्न अभक्ष्य हैं ।

इन्हीं कई एक कारणोंसे, ज्ञान पड़ता है इन अन्नोके खाने का निषेध किया गया है—उद्वेगजनक अथवा सन्देहजनक, अथवा विरागजनक अथवा घृणाजनक अथवा अपवित्रताजनक अथवा देनेवाले के लिये क्लेशजनक या साक्षात्सम्बन्धमें हानि पहुँचानेवाले भोजनको न खाना चाहिये । ऐसे भोजनसे विस मजिन होता है ।

मास, तिथि और वार आदिमें जिन भिन्न २ पदार्थोंका भोजन निषिद्ध है उनके निषेधकी कोई युक्ति प्राकृतबुद्धिसे नहीं दिखलाई जासक्ती । किन्तु इतना अवश्य कहा जासक्ता है कि शास्त्रकी स्पष्टविधि को न मानना अच्छा नहीं है । उक्त प्रकारसे भिन्न २ मास, तिथि और वारोंमें जिन २ वस्तुओंका खाना निषिद्ध है उनकी एक तालिका नीचे दी जाती है—हरिशयनके समय अर्थात् आषाढ़के शुक्लपक्षकी एकादशी से लेकर कार्तिकके शुक्लपक्षकी द्वादशीतक श्वेतसेम, पर्वल लोबिया, कदम्ब, नारी का साग, बैंगन और कैथ न खाना चाहिये । कार्तिक के महीनेमें मत्स्य मांस न खाना चाहिए । कार्तिकके शुक्लपक्षकी एकादशीसे पूर्णिमा पर्यन्त “ ब्रह्मपञ्चक ” कहलाता है । इन पाँचदिनोंमें मत्स्यमांसका सेवन एकान्त निषिद्ध है । भाद्रमासमें लौकी एवं माघमास में मूली न खाना चाहिये । संक्रान्तिके दिन मांसभोजन निषिद्ध है ।

प्रतिपदाको कूपमाण्ड, द्वितीयाको कण्टारी, तृतीयाको पर्वल, चतुर्थीको मूली, पञ्चमीको बेल, षष्ठीको निम्ब, सप्तमीको ताल, अष्टमीको मांस और नारियल, नवमीको लौकी, दशमीको करेमी, एकादशीको शेम, द्वादशीको सप्तपुतिया, त्रयोदशीको बैंगन, चतुर्दशीको उर्द की ढाल और मांस एवं पञ्चदशीको (अमावास्या और पूर्णिमा को भी) मांस खाना निषिद्ध है ।

रविवारको उर्दकी ढाल, मांस, मसूर, नीम, अदरक, एवं लालसाग, आम्रक न खाना चाहिये । मंगलवारको भी मांस न खाना चाहिये ।

श्वेतवर्ण का ताल, गोल-घर्तुलाकार लौकी, कुन्दपुष्पतुल्य श्वेत हो तो और श्वेत, कुसुमसाग और श्वेतवर्ण कलमीसाग न खाना चाहिये । स्त्रियोंको कभी मांस न खाना चाहिये ।

भोजनसम्बन्धी इन निषेध-विधियोंके होनेपर भी शास्त्रमें कहा गया है ।

प्राणस्यान्नमिदं सर्वम्प्रजापतिरकल्पयत् ।

जङ्गमं स्यावश्चैव सर्वं प्राणस्य भोजनम् ॥

सृष्टिकर्ता प्रजापतिने सभी वस्तुओंको प्राणके अचररूपसे उत्पन्न किया है । स्यावर (फल, मूलादि और अन्न) एवं जंगम (पशुमांसादि)-सभी जीवधारियों के आहारकी सामग्री हैं ।

इसका तात्पर्य यह है कि आहारका घैसा ही अभाव होने पर भत्याभक्त्य का विचार नहीं किया जाता । प्राण-रक्षाके लिये सभी पदार्थ खाये जासकते हैं ।

भोजन करनेके समय अपने अभीष्टदेवताको अन्न-निवेदन किया जाता है । जो अपने खानेके लिये बनाया गया हो वही इष्टदेवको अर्पण करना चाहिये—

“यदन्नः पुरुषो राजन्तदन्नास्तस्य देवताः ।”

अन्न परोसनेके सम्बन्धमें एक नियम यह है—

लघ्नं पेष्यञ्जनञ्चैव घृतं तैलन्तथैव च ।

लेह्यं पेष्यञ्च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत् ॥

नमक, व्यञ्जन, घृत, तेल और अनेक प्रकारके लेह्य (चाटनेकी चीज़ें आचार आदि) और पेय (पीनेके) पदार्थोंको हाथसे न देना चाहिये । यदि कोई इन पदार्थोंको हाथसे परोसे तो न खाना चाहिये ।

व्यञ्जन आदि उक्तपदार्थोंके परिशुद्धरूपसे न परोसे जानेसे जो वितृष्णा एवं घृणाके उद्वेकसे चित्तमें मलिनता छा जाती है उसके प्रति दृष्टि रख कर यह नियम बनाया गया है ।

यो भुङ्क्ते वेष्टितशिरा यश्च भुङ्क्ते विद्विड्मुखः ।

सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते सर्वं विद्यात्तदा मुरम् ॥

शिरमें घस्र लपेट कर अथवा कोण-मुख बैठ कर या जूते पहन कर भोजन करना असुरों (नीचां) का व्यवहार है । सात्त्विकताके विरोधी ये सब व्यवहार रजोगुणवर्द्धक हैं और इसी लिये वर्जित हैं ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यञ्चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकाविद्विष्टं तस्मात्तन्परिवर्जयेत् ॥

बहुत अधिक भोजन करनेके दोषसे शरीरका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आयु क्षीण होती है, स्वर्गप्राप्तिमें विघ्न होता है । क्योंकि फिर आलस्य अधिक होनेसे

कोई भी उत्तम काम नहीं बन पड़ता) अधिक भोजन अपवित्र और लोकार्कवशु है । इसलिये अति भोजन वर्जित है ।

अतिभोजन करना अतिनीच एवं अपवित्र व्यवहार है इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह घोर तमोगुण (आलस्य, मोह) का आश्रय है । इसी लिये दृढ़रूपसे इसका निषेध किया गया है ।

भोजन समाप्त होते ही फिर आचमन करनेमें विलम्ब न होना चाहिये । भली भाँति आचमनकर मुखशुद्धि करनी चाहिये ।

भुक्त्वाचामेद्यथोक्तेन विधानेन समाहितः ।

शोधयेन्मुखहस्तौचमृदाद्घर्षणैरपि ॥

भोजनके अन्तमें विधिपूर्वक आचमन करना चाहिये, प्रयोजन जान पड़ने पर मुख एवं हाथोंको मृत्तिका, जल सहित घर्षणपूर्वक शुद्ध कर लेना उचित है । घाह्यसम्बन्धमें मुख और हाथोंको एवं आन्तरिक सम्बन्धमें मनको पवित्र रखनेके लिये ऐसी व्यवस्था की गई है ।

किन्तु केवल आचमन और हस्तपदप्रक्षालन कर लेनेसे ही पवित्रता नहीं हो जाती । “घरमें जूटन न भिनकती रहे”—यहभी शास्त्रका उपदेश है ।

आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्भावत्पात्रमनुदृतम् ।

उदृत्याप्यशुचिस्तावद्भावत्रोच्छिष्टमाज्जनम् ॥

हाथ पैर धोने और कुल्ला करने पर भी जबतक जूटे घर्षण समेट कर शुद्ध नहीं किये जाते और बर्तनोंके मांज जाने पर भी जब तक जूटन हटा कर चौका नहीं लगाया जाता तब तक पूर्ण पवित्रता नहीं होती । इस नियम का पालन करनेसे यहस्यके घरमें जूटन नहीं भिनका कर जैसे ही भोजन समाप्त हो जाता है वैसे ही पात्र उठाकर मांज डाले जाते हैं और स्थान परिष्कृत कर दिया जाता है; घरमें दुर्गन्धि नहीं आती; काक, कुत्ते, बिल्ली आदि जन्तु जूटनको यहां वहां लेजाकर बिखराने नहीं पाते । आजकल बहुतसे घरोंमें रातके जूटे बर्तन दूसरे दिन सबेरे मांजे जाते हैं । यह हिन्दूधर्मविशुद्ध व्यवहार है ।

पान खानेके सम्बन्धमें लिखा गया है—

पर्णमूनेमवेद्वाधिः पर्णोपेपापसम्भवः ।

जीर्णपर्णहरेद्रायुः शिराबुद्धिविनाशिनी ॥

पानके मूलमें व्याधिका वास है, पानके डंठलमें पाप रहते हैं, जीर्ण पानके खानेसे आयु सीधे होती है और पानकी नस बुद्धिको विनष्ट करती है ।

इसी विधिके प्रभावसे हमारे देशमें पानके मूल, अथवा भाग एवं नसको खींट कर पान लगाने की रीति प्रचलित हुई है । कोई २ सद्गृहस्थ पानकी सब छोटी बड़ी नसोंको निकालकर उसे खाते हैं । महाराष्ट्रीय लोगों में इस विधि का प्रायः पूर्ण परिपालन होता है । ताम्बूल खा चुकने पर फिर एक बार आचमन कर विशेषश्रमके काम न करके जो काम अनायास किये जा सके हां उन्हें आलस्य-रहित होकर करना चाहिये । अर्थात् शारीरिक काम अधिक न करना चाहिये ।

चतुर्थ अध्याय ।

नित्याचार प्रकरण ।

अपरान्ह, सायान्ह एवं रात्रिका कृत्त्य ।

आहारके उपरान्त स्वस्थ होकर चित्तके प्रशान्त होने पर आसन पर बैठ कर छठे और सातवें यामार्दुके हृत्पथमें प्रवृत्त होना चाहिये । इन दोनों यामार्दुओंमें उद्वेगशून्य होकर चित्तको प्रसन्न करने वाले और धर्म एवं ज्ञानके बढ़ानेवाले कर्मोंमें मन लगाना होता है ।

इस समय अनेकानेक ब्राह्मणसन्तान यज्ञोपवीतसमयकी आज्ञा (मा दिवा स्वाप्सीः, अर्थात् दिनको न सोना) को भूलकर भोजनके उपरान्त शयनागार में जाकर सो रहनेके अभ्यासी हो रहे हैं । किन्तु शास्त्रमें इसका निषेध किया गया है ।

दिवास्वप्नं न कुर्वीत स्त्रियञ्चैत्र परित्यजेत् ॥

आयुःक्षीणा दिवा निद्रा दिवास्त्री पुण्यनाशिनी ॥

दिनको सोना और स्त्रीसंग करना वर्जित है क्योंकि दिनमें सोनेसे आयु क्षीण होती है और दिनको स्त्रीसंग करनेसे पुण्यका नाश होता है ।

किन्तु दिनको न सोना चाहिये, इसके कहनेका यह भी तात्पर्य नहीं है कि व्यर्थ खेल कूद आदि व्यसनोंमें उस समयको नष्ट कर देना । ब्राह्मणके लिये ताश्, पौसा, सोलही आदि व्यूतकीड़ा निषिद्ध है ।

द्यूतमेतत्पुराकल्पे दृष्टं वैरकरम्महत् ।

तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्यार्थमपिबुद्धिमान् ।

पूर्व समयमें देखागया है कि द्यूत (जुए) से अनेक लोगोंमें अनर्थकारी वैरभाव होगा है अतएव हँसीमें भी, जी बहलानेके लिये भी जुवाँ न खेलना चाहिये । बुद्धिवान् मनुष्यको इसका पूर्ण ध्यान रहना चाहिये ।

आर्यशास्त्र किसो प्रकार द्यूत आदि अनिष्टकारी क्रीड़ाओं को समाजमें प्रश्रय नहीं देसक्ता । आर्यशास्त्र सदैव कार्यकारणसम्बन्धमें नित्यता एवं दृढ़ता की शिक्षा देनेमें प्रयत्नशील एवं सर्वत्र सत्त्वगुणका पक्षपाती है । द्यूत आदि अदृष्ट-परीतक व्यापारोंकी आलोचनामें कार्यकारणसम्बन्धके विचारका अभ्यास न्यून या शिथिल हो पड़ता है एवं अकिञ्चत्कर-तुच्छ विषयमें आग्रह बढ़नेके कारण तमोगुणकी पुष्टि होतीहै यह विशेषरूपसे कह दिया गया है—

इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चाभ्यसेत् ।

वृथाविवादावकाशानि परीवाद्स्ववर्जयेत् ॥

इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रोंका पठन-पाठन और मनन करना चाहिये एवं वृथाकी बातचीत, वादविवाद, लड़ाई-झगड़ा एवं परनिन्दाकी चर्चा न करनी चाहिये ।

तदनन्तर दिनके शेषभागमें घूमनेके लिये घरसे निकलना और मिलनेवाले इष्टमित्रोंसे एवं शिष्ट पुरुषोंसे सद्दालाप करना उचितहै ।

“अहः शेषं समासीत शिष्टैरिष्टैश्चबन्धुभिः ।”

इस प्रकार छठे, सातवें यामार्द्धके भी कुछ समयके व्यतीत होने पर सूर्यास्त* समयसे एक घड़ी पहले सायंकालकी 'सन्ध्या' का समय उपस्थित होता है ।

यहां पर सन्ध्याकृत्यके सम्बन्धमें एक बात समझानेकी चेष्टा करेंगे । प्रातः सन्ध्या, मध्याह्नसंध्या एवं सायंसंध्या, इन तीनों संध्याओंके मन्त्र आदि प्रायः एकसमान हैं, इनका अनुष्ठान भी वैसे कुछ विभिन्न प्रकारका नहीं है “अहरहः

* मुसल्मान लोगोंके मतमें बहुत लोगोंका एकत्र मिलकर 'इबादत' करना उचित है । किन्तु स्त्री और पुरुषोंका एकत्र मिलकर इबादत करना निषिद्ध है । दोपहर पर एक अजे मुसल्मानोंकी दूसरी इबादतका समय है एवं द्रव्यच्छाया टिगुणित होनेसे सूर्यास्त पर्थ्यन्त तोसरी इबादतका समय है एवं सोनेसे पहले अथवा (हो सकै तो) बड़े प्रातःकाल शयनसे उठकर पांचवों इबादतका समय है ।

सन्ध्यामुपासीत” (अर्थात् प्रतिदिन संध्योपासनाकरना)—इस वैदिकविधिके अनुसार संध्यावन्दन करना होता है । सन्ध्यावन्दनके कार्यका उद्देश्य अतिगुप्ततर न होता तो उसके अभ्यासके लिये इतना अधिक अनुरोध न होता अर्थात् इस प्रकार बारम्बार सावधान न किया जाता एवं उसकी एक मात्रा या एक अक्षर छुत होने पर प्रायश्चित्त करनेकी विधि न होती । वह उद्देश्य क्या और कितना भारी है, सो समझना उचित है ।

सन्ध्यापासनसम्बन्धी मन्त्रोंके प्रति सामान्य दृष्टि करनेसे ही जाना जाता है कि इन मन्त्रोंमें से कुछ वैदिक ऋचाएँ और कुछ एक पौराणिक ध्यान आदि हैं । यदि कुछ मन लगाकर देखा जाय तो जान पड़ता है कि उन ऋचाओंकी एक प्रकारसे व्याख्या कर देना ही पौराणिक मंत्रोंका उद्देश्य है एवं वही उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये ही दोनों परस्पर एक हैं । यदि वैसे गुरुकी कृपाके बलसे कोई सात्त्विक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह सन्ध्यापासनमें ही ब्राह्मण जीवनके उच्चतम उद्देश्योंकी सुपरिस्फुटरूपसे लखकर कृतार्थ हो सकता है ।

जगत्के सब विषयोंकी गठनप्रणालीके समान संस्कृतशास्त्र की गठन-प्रणालीमें भी सर्वत्र स्तर (श्रेणियाँ, तहें या सोपान) लक्षित होते हैं । संस्कृत व्याकरण में जैसे सूत्र, वृत्ति और उदाहरण—इन त्रिविध स्तरों का समावेश है वैसे ही संस्कृतके दर्शनशास्त्र, पुराण एवं वेदमें भी स्तरविन्यास हैं । एक स्तरसे दूसरे स्तरको कुड़ा लेनेके लिये चेष्टा करना व्यर्थ, अपकारी एवं विधिविरुद्ध है । पाश्चात्य कुरीके द्वारा संस्कृत शास्त्रकी काल कुड़ाने से हाथमें केवल गुठली-मात्र रह जाती है और सम्पूर्ण ‘अमृतपदार्थ’ का अपचय होजाता है ।

पाश्चात्य पण्डितोंके अनुयायी व्याख्यानमें अवधारित होगा कि सन्ध्या-पासनकर्म केवल जड़ोपासन मात्र है और जो २ स्थल अत्यन्त कष्टकल्पनासे भी जड़ोपासनाके मन्त्रस्वरूपमें परिकल्पित नहीं हो सक्ता वही २ स्थल ‘प्रतिप्त’ है !

इस प्रकार की अस्वार्थ और अमूलक व्याख्याका परिहार करते हुए पहले यह कहना है कि जिन तीनों स्तरोंके समग्रायसे सन्ध्यावन्दनका संघटन हुआ है, उनकी एकवाक्यता द्वारा जो प्रकृत एवं त्रिशुद्ध तात्पर्य प्रकाशित होता है वही हमारे जाननेयोग्य है ।

ऋक्, यजुः, साम—इन तीनों वेदोंकी सन्ध्यावन्दन विधि अतिकल एक न होने पर भी स्थूलरूपसे एक है । यजुर्वेद और सामवेदकी सन्ध्यामें परस्पर बहुत ही

घोड़ा भेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यासे उक्त दोनों सन्ध्याओंमें कुछ अधिक विभेद है । ऋग्वेदकी सन्ध्यामें ऋचाओंकी संख्या अधिक है, सामवेद और यजुर्वेदकी सन्ध्याओंमें—विशेषकर सामवेदकी सन्ध्यामें उन्हीं २ स्थलोंपर “नमोस्तु” मन्त्र पढ़ दिया जाता है ।

अतएव जो मन्त्रादि तीनों वेदोंकी सन्ध्याओंमें साधारणरूपसे पाये जाते हैं वे सभी सबकी अपेक्षा गुह्यतर विषयका उल्लेख करते हैं—इस कारण उनके स्थान २ तात्पर्यका दिखलाकर हम यह समझाने की चेष्टा करेंगे कि ब्राह्मणाचारमें सन्ध्यावन्दन कर्मका क्या इतना समादर है ।

सन्ध्याोपासनका उद्देश्य निम्नलिखित पौराणिक वचनमें अत्यन्त सुस्पष्ट रूपसे कहा गया है ।

नत्वातुपण्डरीकात्तं उपासाद्यप्रशान्तये ।

ब्रह्मब्रह्मसकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्यहे ॥

कमलनयन हरिको प्रणामकर संचित पापकी शान्ति एवं ब्रह्मतेजकी प्राप्ति-के लिये हम प्रातःसन्ध्याकी उपासना करते हैं ।

इसमें प्रातः सन्ध्याका विशेषरूपसे उल्लेख रहनेसे यह न समझना चाहिये कि मध्याह्नसन्ध्या और सायंसन्ध्याके विषयमें यह वाक्य संघटित नहीं होता । शास्त्रके मतमें सन्ध्यावन्दनके उद्देश्य दो हैं । एक, उपास अर्थात् समुत्पन्न पाप का नाश और दूसरा ब्रह्मतेजका लाभ ।

अब पहले प्रथम उद्देश्य पर विचार करते हैं । किसी उद्देश्यके सिद्ध करनेमें उसके अनुकूल शक्तिका प्रयोग करना होता है । शक्तिका विकास तीन प्रकारसे देखा जाता है । ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति । सन्ध्यावन्दनद्वारा जो पाप नष्ट होनेकी बात कही गई है उसके अनुकूल किस २ शक्तिका किस २ प्रकार प्रयोग होता है सो दिखाने हैं ।

सन्ध्याके प्रथम अर्थात् स्नान-मंत्रमें जलके निकट जैसे वाह्यमलसे वैसीही अन्तर्मल अर्थात् पापसे रहित होनेके लिये इच्छा प्रकट की गई है । इस प्रकारकी इच्छासे युक्त स्नानकर्ममें इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्ति, दोनों शक्तियोंकी कार्यकारिता प्रतिपन्न होती है । किन्तु इस विषयमें इन दोनों शक्तियोंके ऊर्ध्व-वर्ती एवं अथर्वती ज्ञानशक्ति भी विद्यमान है । इस स्नानमन्त्रका सहयोगी

पाप-मार्जन मन्त्र बतलाता है कि जो जल शरीरके मलको मिटाता है वही जल खेहमयी जननीके समान शरीरका पोषण करता है एवं सृष्टिव्यापारमें वह जल ही प्रथमसृष्ट वस्तु है। वह जल जिस परम शिवतम (कल्याणमय) रस का प्रतिरूप है-ऋको उसी रस (परमानन्दमयब्रह्म) में संयुक्त कर देनेकी सामर्थ्य रखता है। अतएव खानमन्त्रमें क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान, तीनों शक्तियाँ पापक्षाननार्थं नियुक्त हैं।

सन्ध्याके द्वितीयमन्त्रमें प्राणायामका आदेश है। प्राणायामके तीन अङ्ग हैं। प्रथम, निःश्वासका पूरण, धारण और रचन (छोड़ना)। द्वितीय, इन सब प्रक्रियाओं के क्रमानुसार नाभिदेशमें सृष्टिकर्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयस्थलमें पालनकर्ता विष्णुका ध्यान एवं मस्तकमें सहारकारी शंभुका ध्यान। तृतीय, ऊपरलिखी क्रिया एवं ध्यानके साथ इस तात्पर्यके मन्त्रका पठना कि "समस्त विश्वः प्राणः उसी ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है"। इसस्थलमें भी देखा जाता है कि प्राणायामके प्रथम अङ्गमें क्रियाशक्तिका, द्वितीय अङ्गमें इच्छाशक्ति का एवं तृतीय अङ्गमें ज्ञानशक्तिका विशेष विकास होता है। प्राणायाम प्रक्रिया के द्वारा शरीररूप तद्ब्रह्माण्डके साथ विश्वरूप बृहत् ब्रह्माण्डकी अभिचता प्रतिपादित होकर पापका विलोप साधित होता है।

इसके उपरान्त आचमनका प्रकरण है। इस प्रकरणमें हाथमें जल लेकर उसके कुछ अंशको कंठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको मस्तक पर छिड़क लेना होता है। इससे क्रियाशक्ति प्रकट होती है। तदनन्तर पूर्वकृत सन्ध्यापासनके समयसे लेकर उपस्थित सन्ध्याके समय पर्यन्त शरीर और मनके द्वारा यदि कोई पापकार्य हुआ हो तो उसके सम्पूर्ण विनाशके लिये मन्त्र द्वारा जो तीव्र अभिलाषाका ख्यापन है, वह इच्छाशक्तिका कार्य है। और (प्रातः सन्ध्यामें) वाह्यजगत्के सूर्यस्थानीय हृदयस्थ अन्तर्ज्योतिमें, (मध्याह्न सन्ध्यामें) देह और देहीके ज्योतिःस्वरूप सम्बन्धके बोधपूर्वक जलमें एवं (सायं सन्ध्यामें) परमात्माके सत्य ज्योतिःस्वरूप अग्निमें पापकी आहुति देनी होती है। ये भाव ज्ञानशक्तिसम्भूत हैं। अतएव आचमन व्यापारमें भी त्रिविध शक्तियोंके समावेशसे उसका पापनाशक होना सिद्ध है।

सन्ध्यापासनमें पापनाशके लिये क्रियाशक्ति, इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति का सारम्भार एकसाथ प्रयोग हुआ, किन्तु 'अनुताप' करनेसे पापका क्षय

होता है—इस प्रकारकी जो लोक में प्रसिद्धि है उसका (अनुतापका) कोई उल्लेख नहीं हुआ। इसका कारण यही है कि 'अनुताप' कहनेसे दो बातें समझी जाती हैं, एक तो पापजनित दुःख एवं द्वितीय पापके न करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा। इन दोनोंमें प्रथम तो पापके फलका भोगमात्र है एवं द्वितीय इच्छाशक्तिके कार्य से अभिन्न है। अतएव अनुतापके जिस भागमें पापीका कर्तृत्व है एवं जो भाग पापप्रत्यालनमें विशेषकार्यकारी है सो इच्छाशक्तिके ही अन्तर्गत है; इसीसे उसका स्वतन्त्र उल्लेख नहीं है।

सन्धोपासनका द्वितीय उद्देश्य जो ब्रह्मतेजकी प्राप्ति है, पाप-नाशके अतिरिक्त अन्य किस प्रकारसे एवं किस २ क्रियाके द्वारा उसके सिद्ध होनेकी सम्भावना है—यही इस समय विचारना है। 'ब्रह्मतेज' ऐसी वस्तु नहीं है कि अतिशय आसन्नके साथ चाहनेसे ही वह पाया जा सके। किसी द्वारमें आघात कर आर्यशास्त्रके ललित ब्रह्मतेजके पानेका पथ उन्मुक्त करना नहीं होता। इसीलिये इस स्थल पर इच्छाशक्तिकी तीव्रताका कोई प्रयोजन नहीं है; वरन् यह सिद्धिमें कुछ बाधा डालने वाली है। इच्छाशक्तिकी न्यूनतासे क्रियाशक्तिका भी लाघव होता है। क्योंकि ये दोनों रजोगुणमयी हैं। जहां इच्छा कम है वहां कार्यभी कम होता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि वास्तवमें ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके विषयमें ज्ञानशक्तिका ही मुख्य अधिकार है। सन्धोपासनके जिन दो मुख्य प्रकारोंका विचार अब भी अवशिष्ट है, उन दोनोंमें ही विशेषरूपसे ज्ञानशक्ति की कार्यकारिता प्रकट है। ज्ञान कहनेसे केवल बुद्धिवृत्तिसे उत्पन्न 'पदार्थ-ग्रहण' का ही नहीं समझना चाहिये किन्तु भाववृत्तिके विषयीभूत 'वस्तुग्रहण' का भी समझना चाहिये। पदार्थके संकलन, विकलन आदिके द्वारा तथ्यकी उपलब्धि जैसे ज्ञानका अंग है वैसे ही सौन्दर्यबोध, विस्मय, प्रीति, भाक्त आदि उच्च एवं पवित्र भावों द्वारा चित्तको प्रशस्त और उदार बनाना भी ज्ञानका एक अंग है।

सन्ध्या में सूर्यके उपस्थानकी जो आशाएं या मन्त्र हैं उनमें पहला मंत्र-उदय होनेवाले दिनमणि (सूर्य) के दर्शन से जीवमय जगत् में जिन आनन्दके उत्सका उच्छ्वास प्रवहमान होता है, उसी आनन्दका अनुपम गाथास्वरूप है—

“विश्व-प्रकाशके लिये रश्मिगण (किरणें) सूर्यके वहन किये लिये

आती हैं । सूर्यदेव अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीके चतुस्वरूप एवं सम्पूर्ण चराचर जगत्के आत्मारूप हैं”

सूर्योपस्थानके समय जिन प्रकारकी ‘मुद्रा’ का प्रयोग किया जाता है उससे जान पड़ता है कि उपासक जैसे सूर्यके साथ मिलनेके लिये प्रस्तुत होता है । विश्वब्रह्माण्डके प्रति इस प्रकारके प्रेम एवं भक्तिपूर्ण दृष्टिद्वारा चित्तकी उदारता एवं पवित्रता बढ़ती है । सूर्योपस्थानके उपरान्त सूर्यमण्डलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, मध्याह्न समय सावित्री एवं सायंकाल सरस्वती नामसे उसी एक ही महादेवीके त्रिविध रूपोंका ध्यान करना होता है । एक ही शक्ति भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप धारण करती है—इस चिन्ताके अभ्याससे तथ्य-ज्ञानका उन्मेष होता है । यद्यपि कुछ पानेके लिये अभिलाषाकी अधिकता अच्छी नहीं है, तथापि (उसके) ग्रहण में उन्मुखता न होने से कुछभी पाना दुर्घट हो उठता है । इसी कारण ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये सर्वदा ‘ग्रहण (लेने) में उन्मुखता’ का अभ्यास करना आवश्यक है । इसी अभ्यास में प्रवृत्त करानेके लिये गायत्री-जपकी विधि है । गायत्रीके जपमें कोई प्रार्थना नहीं है, किमी आकांक्षाका प्रकाश नहीं है, किसी अपराधका स्वीकार नहीं है एवं न किमी प्रकारकी दीनता दिखाई गई है । केवल यही कहा गया है कि ‘जो ब्रह्मतेज हमारी बुद्धि-वृत्तिका प्रेरक है, हम उसी तेजका ध्यान करते हैं’ ।

क्षुद्र ब्रह्माण्ड (शरीर) और बृहत् ब्रह्माण्डको अभिन्न देखनेका क्रमशः अभ्यास होने पर अभिमान मिट जाता है एवं ‘जो सूर्यज्योति जगत्का जीवन है वही मुझमें आत्मारूपसे अवस्थित है’—यह बात निरन्तर ध्यान या चिन्तनके द्वारा समझ लेने पर “योसावादिस्थिपुरुषः सोऽहमस्मि” अथवा “तत्त्वमसि”—यह बोध दृढ़ होता है; यही ब्रह्मज्ञान है । इसी प्रकार निरन्तर ध्यान या चिन्तन करने से जीव को ‘तादात्म्य’ (तन्मयता) की प्राप्ति होती है । एवं इसी एक मात्र मार्गसे ही ब्राह्मणको ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो सकती है । सन्ध्याकर्मके करनेसे इसी ‘ज्ञान’ के पथमें पदार्पण होता है, इसी कारण सन्ध्याका इतना गौरव है एवं गायत्रीजप जो सन्ध्याकृत्यका शिरोभाग वा मुख्य अंग कहकर निर्दिष्ट हुआ है उसका कारण यही है कि वह (गायत्रीजप) और कुछ नहीं ब्रह्म-चिन्तन मात्र है ।

सन्ध्या कर्मके सम्बन्धमें यह विशेष विधि है कि “मन्त्रार्थज्ञाने यतितथ्यम्”

मन्त्रका अर्थ जाननेका यत्न करना चाहिये । यदि सन्ध्यावन्दनके प्रकृत अर्थग्रहणका बोध विलुप्तप्राय न होता तो कोई भी ब्राह्मणमन्तान कभी दूमेर धर्म की दृष्टा न कर सकता ।

सन्ध्यापासन नित्यकर्म है । किन्तु इसका भी अधिक फल कहा गया है—
सन्ध्यामुपासतेयेतु सर्वा संयतप्रताः ।

विधूतयापास्तेयान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥

जो लोग संयमपूर्वक नित्य सन्ध्यापासन करते हैं वे पापरहित होकर व्याधिशून्य ब्रह्मलोकको जाते हैं ।

पश्चिम अथवा वायुकोण की ओर मुखकर सायंकाल की सन्ध्या करनी चाहिये एवं सम्मुखस्थित आकाशमें जंबूतक नक्षत्र तारागण देख पड़ें तबतक गायत्री का जप करना चाहिये ।

रात्रिके प्रथमयाम (अर्थात् ६ बजेसे ९ बजेतक) में दिनमें किये गये सब कार्योंकी आलोचना कर जो २ वैधकार्य प्रमादवश अर्थात् भूलसे रहगया हो उसकी पूर्तिकरनी चाहिये ।

द्विवेदितानिकर्माणिप्रमादादकृतानिच ।

शर्वेयाः प्रथमे यामे तानिकुर्यादतन्द्रितः ॥

शास्त्रोक्त द्वैतक कर्ष्यांसे जो कृत्य प्रमाद (विस्मृति अथवा अन्य किसी क्षिपत्तिजनक कारण) वश करनेसे रह गये हैं, रात्रिके प्रथम याममें आलस्य त्यागपूर्वक उन्हें करना चाहिये ।

इस विधिके रहनेसे वर्तमान आपत्कालमें लोगोंको बहुत कुछ सुविधा हो गई है । मध्याह्नसंध्या, देवपूजा, तर्पण, हवन, वैश्वदेव, बलि, नित्यश्राद्ध, अतिथिसत्कार एवं गोशयदान—ये सब कार्य चाकरी करनेवाले ब्राह्मणोंकी मण्डलीसे एक प्रकार उठगये हैं । कोई कोई मध्याह्नसंध्या, तर्पण आदि कर्मोंको प्रातः संध्या आदिके साथ ही कर डालते हैं, किन्तु अन्य अशुभकार्य प्रायः नहीं किये जाते । वे रात्रिके प्रथम याममें किये जा सके हैं एवं वैया करनेसे नित्यकर्मके न करनेका दोष नहीं होता ।

वास्तवमें नित्याचारके सब कर्म यथासमय किये जायें, अन्ततः गौणकालमें ही किये जायें—इस विषयमें शास्त्रका विशेष यत्न देना जाता है । अनुष्ठान (करने)

से ही शिक्षणीय विषयका संस्कार सुदृढ़ होता है । ज्ञान पड़ता है इसी कारण आर्यशास्त्रमें 'अनुष्ठान' का असीम गौरव है । इसमें धातु कार्य (अंगसंचालन) होता है अतएव इसके द्वारा ह्यायु एवं पेशीमण्डनकी, उस २ कार्यके उपयोगी विशेष २ व्यवस्थाका सौकर्य होता है एवं उससे सम्पूर्णशिक्षा और संस्कारकी दृढता एवं स्थिरता सम्यक् रूपसे साधित होती है । हमारे अंगरेजीशिक्षित नव्यसम्प्रदायके लोग जैसे सभी अनुष्ठानोंके प्रति श्रद्धाहीन हो गये हैं, किन्तु उनको शिक्षा देनेवाले यूरोपियन् लोग सकल विविध व्यापारोंमें ही 'ट्रिल' वा अङ्ग-सञ्चालन कराते रहते हैं—यह निरन्तर देखकर भी वे 'वही अनुष्ठानका अङ्ग है'—इस तथ्यको नहीं समझ सके । अनुष्ठानका एक मुख्य अङ्ग 'मुद्रा' है । यूरोपियन् पंडित अगस्टकोम्टने भी मुद्राका माहात्म्य समझ कर अपने शिष्योंका दान—मुद्रामुद्रा हस्त-भंगिका अभ्यास करनेके लिये उपदेश दिया है ।

बहुकाल पर्यन्त सम्पूर्ण अनुष्ठानके अनुमरण द्वारा अभ्यास सुदृढ़ होने पर उच्च अधिकारीको वाच्य अनुष्ठान त्यागकर केवल मानस कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये शास्त्रमें मानसीक्रिया की बहुत २ प्रशंसा देखी जाती है । मानसज्ञान, मानसपूजन और मानसजप—ये तीनों अनुष्ठान बाह्यज्ञान, बाह्यपूजा और बाह्यजपसे श्रेष्ठ हैं । कई एक उदाहरण दिखलानेसे ही शास्त्रका यह गंभीर तात्पर्य सुस्पष्टरूपसे समझमें आ जायगा ।

(१) शौचके सम्बन्धमें कहा गया है—

गङ्गातोयेन हस्तेन मृद्भारैश्च न गोपमैः ।

आमृत्योः स्नातकश्चैव भावदुष्टो न शुद्ध्यति ॥

यदि आन्तरिक भाव दूषित है तो जन्मसे मरण पर्यन्त पहाड़ इतने मृत्तिकाके ढेर और समय गंगाजलसे स्नान करनेसे भी शुद्धि नहीं होती ।

(२) स्नानके सम्बन्धमें वायव्यज्ञानको ही अन्य सब स्नानोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है और मानस स्नानको उससे भी श्रेष्ठ माना है ।

वायव्यान्मानसञ्चैष सर्वज्ञानात्परं वरम् ।

मर्त्यश्चेन्मानसस्नातः सर्वत्र विजयी भवेत् ॥

(जलस्नान आदि से वायव्यज्ञान श्रेष्ठ है और) वायव्यज्ञानसे मानस-स्नान श्रेष्ठ है । मानस स्नान सभी स्नानों से उत्तम और श्रेष्ठ है । मानसस्नान करनेवाला मनुष्य सर्वत्र विजय पाता है ।

(३) यज्ञ (जप) के सम्बन्धमें कहा गया है—

यावन्तः कर्मयज्ञाःस्युः प्रदिष्टानि तपांसिच ।

सर्वेते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥

माहात्म्यं वाचिकस्येतज्जपयज्ञस्य कीर्तितम् ।

तस्माच्छतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥

जितने प्रकारके कर्मयज्ञ एवं तपकी विधियां हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कलाके समान नहीं हैं; यह वाचिक जपका माहात्म्य है। इससे शतगुण उपांशु जप (जिसमें केवल हांठ हिलते हैं, शब्द नहीं सुन पड़ता) की महिमा है एवं मानस जपका माहात्म्य सहस्रगुण है।

मानस जपके सम्बन्धमें और भी एक विशेष बात कही गई है—

अशुचिर्वा शुचिर्वापिगच्छंस्तिष्ठन्स्वपन्वापि ।

मन्त्रैकशरणा विद्वान्मनसैव समभ्यसेत् ॥

अशुचि अथवा शुचि अवस्थामें बैठे हुए चलते और शयन किये हुए—सब अवस्थाओं में, एकमात्र मन्त्रनिष्ठ विद्वान् व्यक्ति मनमें ही मंत्रका अभ्यास कर सक्ता है।

(४) पूजाके सम्बन्ध में कहागया है—

वाह्यपूजा प्रकर्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः ।

अन्तर्यागात्मिका पूजा सर्वपूजोत्तमामता ॥

बहिः पूजा विधातव्या यावत् ज्ञानं न जायते ।

जाते ज्ञानेच देवेशि देवतामूर्त्तिभावना ॥

गुरुकी आज्ञाके अनुसार वाह्यपूजा करनी चाहिये। अन्तर्याग वा मानसी पूजा सब पूजाओंसे अत्यन्त उत्तम है। जब तक हृदयमें ज्ञानका उदय न हो तब तक वाह्यपूजा करनी चाहिये। हे देवेशि ! ज्ञानका उदय होनेपर मनमें केवल देवमूर्त्तिकी भावना करनी चाहिये।

अतएव इस विषय में कुछ भी सन्देह नहीं है कि आर्यशास्त्र वाह्य अनुष्ठानकी अपेक्षा मानसअनुष्ठानकी समधिक प्रधानताको स्वीकृत करता है। बरन् नित्याचार प्रकरणमें जितने देवसम्बन्धी अनुष्ठानोंका उल्लेख है वे सभी मनके द्वारा भलीभांति किये जा सक्ते हैं। गौतमस्मृतिका एक वचन यह है कि—

“यदाऽसमर्थस्तदा मनसा समयाचारमनुपालयेत्”

जब असमर्थ हो तब मनसे ही सब आचार-कृत्योंको निबाहै ।

अतएव शरीर द्वारा अथवा केवल मन द्वारा, जो २ दिनके कृत्य छूट गये हों उन सबको रात्रिके प्रथम यामार्तु में पूर्ण करके तदनन्तर रात्रि-भोजनके पूर्वकृत्यस्वरूप वैश्वदेव, बलि एवं अतिथिसत्कार करनेके उपरान्त स्वयं भोजन करना चाहिये । दिनके अतिथिकी अपेक्षा रात्रिके अतिथिका गौरव अधिक है ।

रात्रिके आहारके सम्बन्धमें शास्त्रकी दो आज्ञाएं हैं । प्रथम आज्ञा यह है कि रात्रिके समय अत्यन्त तृप्त होकर भोजन न करना चाहिये अर्थात् रातको खूब पेट भरकर न खाना चाहिये ।

देखते हैं कि अंगरेज लोग भी इस विधानको मानते हैं किन्तु अंगरेजों पढ़े देशीय लोग प्रायः इस नियमको नहीं मानते । इनमें एक यह भ्रमपूर्ण संस्कार है कि निद्रित दशामें आहार भली भांति पचता है; इसलिये रातको अधिक भोजन कर लेते हैं । किन्तु वास्तवमें निद्राके समय भोजनकी सामग्री देर में पचती है; यूरोपियन् डाक्टरभी इस मतका समर्थन करते हैं । कहनेका तात्पर्य यही है कि शास्त्रकी विधिको मानकर रातको खूब पेट भरकर न खाना ही अच्छा है ।

रात्रि-भोजनके सम्बन्धमें शास्त्रकी दूसरी आज्ञा यही है कि रात्रिके भोजनके उपरान्त कुछ ठहरकर सोना उचित है । खानेके उपरान्त वैसे ही लेट रहनेसे आहार भलीभांति नहीं पचता । यूरोपियन डाक्टरोंसे पूछने पर वे भी यही बात कहते हैं । अन्तर इतना ही है कि शास्त्रमें भोजनके उपरान्त थोड़ी देर ठहरकर शयन करनेकी व्यवस्था है और उनके मतमें अधिक समय तक ठहरना उचित है । शास्त्रमें, अपने भृत्यों-अनुचरोंको रात्रिमें जो २ कुछ करना होगा उसकी आज्ञा देकर कुछ एक मंत्रों और सूक्तोंको पढ़कर सोनेकी आज्ञा दी गई है ।

शय्याके सम्बन्धमें कुछ एक शास्त्रकी उक्तियाँ नीचे उद्धृत की जाती हैं—

नाविशालां न वैभानां नासमां मलिनां न च ।

नच जन्तुमयीं शय्यामधिगच्छेदनास्मृताम् ॥

नशुक्रेणाधवित्रेच न तृणं नच भूतले ।

तूलिकायां तथावस्त्रे शय्याभावे स्वपेद् एही ॥

स्वपेक्षपटवस्त्रेच कलङ्क कम्बले न च ।

अर्थात् बहुत छोटी, टूटी, ऊंची-नीची, मलिना, जन्तुमयी और जिन पर

बिछौना न बिछा हो— ऐसी शय्या पर न शयन करना चाहिये। वीर्यपातद्वारा अप-
विन्न बिछौने पर, सृणपर, पृथ्वी पर न सोना चाहिये। यदि शय्या न हो तो गृहस्थ
पुरुष रईका वस्त्र बिछाकर उसपर शयन कर सकता है, रेशमी कपड़े पर एवं कलङ्क
युक्त (दागी) कम्बलपर न सोना चाहिये।

शुचौदेशे विविक्तेषु गोमये नोपलिप्तके ।

प्रागुदकप्रवनेचैव सम्विशेत्तु सदाबुधः ॥

माङ्गल्यपूर्णकुम्भञ्च शिरः स्थाने निधापयेत् ।

वैदिकैर्गाह्यैर्मन्त्रै रत्नाङ्गत्वा स्वपेसतः ॥

विद्वान् पुरुष शुचि और एकान्त स्थानमें गोमय-लिप्त (किन्तु भीगी हुई
नहीं) पृथ्वीपर शय्या बिछावै। शय्याके ऊपरका बिछौना दिवाल या किसी
और सामग्री से सटा हुआ न रहै। सदा जलपूर्ण कलश सिरहाने रखकर * एवं
वैदिक और तन्त्रोक्त गाहड़ मन्त्रों द्वारा अपनी रत्नाकर शयन करना चाहिये।

धान्यगोविप्रदेवानां गुरुणाञ्चतथोपरि ।

नचापि भग्नशयने नाशुचौ नाशुचिः स्वयम् ॥

नार्द्रवासा न नग्नश्च नोत्तरापरमस्तकः ।

अन्नके ऊपर, गऊ—ब्राह्मण—देवता—गुरुजन आदिसे ऊँचे पर या टूटीशय्या
पर, अपविन्न शय्यापर अथवा स्वयं अपविन्न रहकर या आर्द्रवस्त्र धारण किये
या नग्नहोकर या उत्तर और पश्चिमकी ओर शिर कर न शयन करना चाहिये।

त्रिदोषशमनी खट्वा तुलाबातकफापहा ।

भूशय्या बातलातीवस्ता पिताश्रुनाशिनी ॥

सुशय्या शयनं कूट्यं पुष्टिनिद्राधृतिप्रदम् ।

अमानिलहरम्बृष्यं विपरीतमतेन्यथा ॥

पलङ्ग या तखत पर सोनेसे त्रिदोषकी शान्ति होती है। रईके बने बिछौने
पर सोनेसे बात और कफकी शान्ति होती है। पृथ्वी पर सोना बातको बढ़ानेवाला
रक्त, और पित्त तथा अश्रुजलको दूर करनेवाला है। सुशय्या पर शयन करना

* यूरोपियन वैज्ञानिकोंके मतमें भी यह उपकारी है। वे कहेंगे कि बंद घरमें एक
जलपूर्ण कलश रख देनेसे घरके भीतरकी अनेक प्रकारकी दूषित गैस उस जलमें घुल जाती है
एवं घरकी वायु बहुतकुछ विशुद्ध हो जाती है और वह रक्का हुआ जल ऊपर उठ जाता है।
इसी कारण सोनेके घरमें जल रखना उचित है।

सृष्टि, पुष्टि, निद्रा और धैर्यको देनेवाला तथा अम व वायुकी देासको मिटाने वाला एवं बलवर्द्धक है ; कुशल्या पर शयन करनेका फल इसके विपरीत है ।

रात्रिके कृत्त्योंकी विधिके मध्यमें स्त्री-गमनसम्बन्धी कुछ शास्त्रके वचन हैं । उनमें की कुछ मुख्य २ बातें यहां पर उद्धृत की जाती हैं—

(१) परदाररतिः पुंभामुभयत्रापिभीतिदा ।

मृता नरकमभ्यति हीयतेऽर्चाप चायुषः ।

परस्त्रीगमनकी अभिरुचि देाने नोकोंमें भयदायक है । परनपर नरक-या-तना मिलतीहै और यहां भी आयुका क्षय होता है ।

(२) ननिमन्वा स्वदारेषु चतुमत्सुबुधो ब्रजत् ।

यह ज्ञानकर पण्डितको भद्र चतुकालमें अपनी भार्यासे सहवास करना चाहिये ।

(३) षोडशर्तुनिशा स्त्रीणा तस् युग्मासुसंविशेत् ।

मामिक रजादशनके दिनमें सोलह रात्रियोत्तरक स्त्रियोंका चतुसमय (गर्भाधानयोग्यसमय) होता है । उनमें भी युग्म अर्थात् धर्मरात्रियोंमें सहवास करना चाहिये ।

(४) षष्ठ्यष्टमीममाश्रास्यामुभे पत्नेचतुर्दशी ।

मैथुनैर्नपसेनेतद्गादशीञ्चममप्रियाम् ॥

षष्ठी, अष्टमी, अमरास्या, देानों पत्नीकी चतुर्दशी, मेरी (विष्णुकी) प्यारी द्वादशीको और सूर्यसंक्रान्तिके दिन स्त्रीसेवन न करना चाहिये ।

[इनके अतिरिक्त कईगुरु नक्षत्र और वार भी वर्जित हैं]

(५) चतुर्थी प्रभृत्युत्तरोत्तराप्रजानिःश्रेयमार्यम् ।

रजादशनके चतुर्थदिनके उपरान्त जितने अतिकालमें गर्भाधान किया जाय उतना ही मन्तानके क्रिये मंगल है ।

(६) रजस्युपरतेसाध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ।

रजस्वला साध्वी स्त्री रक्तसाध बंदहानेपर स्नान करके शुद्ध (गर्भ-धारणके योग्य) होती है । अर्थात् रजसाधकी निवृत्तिहुए बिना स्नान करना और स्वामीसे सहवास करना विहित नहीं है

ऊपर लिखीहुई बातें और छठी-देाने विधियोंका उल्लंघन करनेके कारण इस समय अपकृष्ट और स्वल्प आयुवाले सन्तानोंकी संख्या बहुत ही

क्षेत्रसे बढ़ती जाती है । यजूत्री जातिमें उनके शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार रजो-दर्शनके उपरान्त नव दिन बीत जानेपर स्त्रीसंग किया जाता है । इस नियम का पूष्यतया भलीभाँति पालनकरनेके कारण पृथ्वीमें सर्वत्र उनके लड़की-लड़के सबल, पुष्टशरीर और चिरजीवी होते हैं ।

(७) ऋतुकालाभिगामीत्यात् यावत्पुत्रो न जायते ।

जबतक पुत्र न उत्पन्नहो तभीतक ऋतुकालमें ही स्त्रीगमन कर्त्तव्य है । तदनन्तर स्त्री भी श्रमिताया पूर्ण करनेके लिये यद्यपि ब्राह्मण अन्य समयमें भी पहण्ण करसक्ती है किन्तु अपनी इच्छामें स्त्रीमहवास अप्रशस्त है ।

बृहस्पत्यके उत्तम श्रेष्ठ सन्तान हो--इस विषयमें विशेष यज्ञ करने पर भी आर्यशास्त्र का ऐसा मन्तव्य नहीं है कि उसके आधिक सन्तान हो ।

यस्मिन्नृणंसन्नयाति येनज्ञानन्यमश्नुव ।

न एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान् विदुः ।

जो उत्पन्न होकर (पिताके) ऋणको चुका दे और जिससे ज्ञानन्य (वंश-रता) हो वह (ज्येष्ठ) पुत्र ही धर्मज पुत्र है, अन्यपुत्र कामज हैं ।

शास्त्रकारों का प्रथमतः ऐसा मत होने पर भी उन्होंने देखा कि मनुष्यके जितने सन्तान होते हैं उनमें लगभग आधे के शैशवमें ही मृत्युके मुखमें चने जाते हैं । इसी कारण महाभारत के समयमें ही कर्कटियागया था-

एकपुत्रोऽप्यपुत्रोऽमेततः कौरवनन्दन ।

हे कौरवनन्दन ! मेरे मतमें जिसके एक ही पुत्र है वह अपुत्र ही समान है । इसीसे एकसे अधिक पुत्र उत्पन्न करने की व्यवस्था ठे ठीगई है ।

बहुपुत्र उत्पन्न करने के सम्बन्ध में जो अन्य व्यवस्थाएँ पुराण आदि में पाई जाती हैं वे बहुपुत्र उत्पन्न कराने की प्रशंसा के लिए नहीं हैं, अन्याय विषयों का अर्थवाद मात्र हैं ।

इष्टावैशहवः पुत्राः यद्यप्येकोऽगयां व्रजेत् ।

बहुत पुत्र इष्ट अर्थात् अभीप्सित हैं, यदि उनमें से एक भी गया करे । यहाँपर स्पष्ट ही देखाजाता है कि श्रीगयाधामका माहात्म्य प्रसिद्ध करना ही इस वचन का उद्देश्य है ।

वास्तव में शास्त्रनिर्दिष्ट यथायोग्य ऋतुके लक्षणको जानकर गर्भाधान का व्यवस्थाका भलीभाँति पालन करनेसे एवं आज्ञापत्य आदि देवाक्त कर्म

करनेसे पिता, माताके शरीर और मनका भाव ऐसा विशुद्ध होता है कि सहजात दोषके कारण सन्तानकी अकालमृत्यु बहुत ही कम होती है । सुत-राम् वंशकी रक्षाके लिये अधिक सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयोजन ही नहीं होता ।

राजसी प्रकृतिके अनेक यूरोपियन् पण्डितोंका कथन है कि लोगोंकी भोगवासना बढ़ने पर फिर वे विवाह करना नहीं चाहते, क्योंकि विवाह होनेसे ही वंश बढ़नेके कारण यहस्वामीका ध्यय बहुत बढ़जाता है एवं वह अनेक भोगोंके सुखसे वंचित रहता है । इसी कारण विलासिता की वृद्धिसे सभाज की जनसंख्या की अतिवृद्धिको रोक रखते हैं । किन्तु आर्यशास्त्रने जनसंख्या की वृद्धिको रोकनेके लिये ऐसे अतिअनिष्टकारी उपायका अध्यायन नहीं किया, विवाह द्वारा वंशरत्ताका उपाय बताकर अयथारूपसे वंशवृद्धिको निषेध कर दिया है । सभी स्थानोंमें आर्यशास्त्रकी दृष्टि जैसी सुदूरगामिनी है वैसे ही उसकी कार्यप्रणाली भी सर्वतोभावसे अत्यन्त शुद्ध है ।

नित्याचार-प्रकरण ।

पञ्चमअध्याय ।

प्रकरणका उपसंहार ।

शास्त्रविहित नित्याचारकी जो बातें पूर्वगत कई एक अध्यायोंमें (१) प्रातःकृत्य (२) पूर्वान्दकृत्य (३) मध्यान्दकृत्य (४) अपरान्दकृत्यादि शीर्षक देकर कही गई हैं उन सबकी प्रकृतिकी पूर्ण आलोचना करनेसे देखा जाता है कि शरीर एवं मनको शुचि तथा स्वस्थ बनाने हुए (१) इन्द्रियतेषणका एकान्त परिहार (२) सावधानता एवं आत्मसंयमका दृढ़ अभ्यास (३) एकमात्र पराये लिये-परोपकारमें जीवन अर्पण कर देना (४) पापप्रतालन में प्रवृत्ति (५) संसार मात्रसे प्रेम आदि अति उन्नत गुणों कोस्थायी भावमें स्थापित करना ही नित्याचारपट्टतिका उद्देश्य है । शान्तशील, मुक्तिपरायण, पवित्रताप्रेमी ब्राह्मणोंके लिये इस पट्टतिका उद्भव हुआ है । वे इस समय भी पूर्ण या अपूर्ण मात्रासे इसका अनुसरण करते हैं एवं उनके चरित्रमें सम्यकरूपसे या थोड़ी बहुत यह पट्टति देखनेमें आती है ।

भारतवासी अन्यान्य वर्णोंके लोग भी अपनी-सामर्थ्यके अनुसार, जहां तक हो सक्ता है, इस पट्टतिको सीख कर एवं यथासाध्य इसका अनुसरण कर कष्ट सहनेवाले, धीर और धर्मभीरु हैं; क्योंकि ब्राह्मणका आचार ही सब भारत-वासियोंके लिये सदाचारका आदर्श बताया गया है ।

आर्यर्चासियोंके धर्मशासन या धर्मशिक्षा देनेके सम्बन्धमें इस “आदर्श-निर्देश” व्यापारको कुछ विशेष विवेचना करके समझनेका प्रयोजन है । सभी धर्मोंमें (१) पापसे भय दिलानेवाले तिरस्कार एवं (२) पुण्यके प्ररोचनामय पुरस्कारके सम्बन्धमें अनेकों बातें रहती हैं । उनके अतिरिक्त लोगोंके अनुकरण-योग्य आदर्शचरित्रोंके पूर्ण या अपूर्ण, अल्प या अधिक चित्र भी रहते हैं, और (३) वैसे चरित्र बनानेके उपाय भी विधि-निबन्ध आदिके द्वारा कुछ-अभिव्यक्त किये जाते हैं । आर्यधर्मशास्त्रमें ऊपर लिखे चारों अंग पूर्णमात्रासे विद्यमान हैं । किन्तु इनमेंसे “आदर्शनिर्देश” अंग विशेषरूपसे सबल और भलीभांति परिस्फुट या अभिव्यक्त है ।

भारतवर्ष प्रथमतः एक ही वर्णके लोगोंकी निवासभूमि नहीं है । इसीसे यहाँ पर “अधिकारियोंकी विभिन्नता” रूप सरलतथ्यका स्वीकार सहजमें ही

हुआ है एवं उसके साथ ही "आदर्शनिर्देश" भी परिष्कृत हुआ है। यहाँके विभिन्नधर्मोंके सबलोगोंके पक्षमें एक ही उपायसे एक ही उच्चतम धर्मके आदर्शका ग्रहण संभव नहीं हो सकता। सभी देशोंके पक्षमें यह बात क्लृप्त २ घटित होती है, क्योंकि सब देशोंमें विभिन्न श्रेणीके लोगोंमें बुद्धि और धर्मवृत्ति की स्वाभाविक विभिन्नता रहती है। किन्तु भारतवर्षके मनुष्योंमें जितनी आकार-प्रकारकी विभिन्नता है वैसी और कहीं नहीं है और भारतवर्षके आस्वाचारगण जैसे विभिन्न श्रेणीके सभी लोगोंके प्रति सहानुभूतिसम्पन्न हैं जैसे और कहीं कभी नहीं हुए। इसविषयमें वेदवाक्यही (अथर्वसंहितामें) स्पष्ट २ ऐसा २-

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु ।

प्रिय सर्वस्य पश्यन् उत शूद्र उत आर्य्ये ॥

केवल २ देवों और ज्ञान्यका ही प्रिय (साधन) न करो। वैश्य और शूद्र आदि सभीका प्रिय (साधन) करो।

अपराध धर्ममार्ग, एक ही प्रकारकी शिक्षाका भार एक ही देशके सब लोगों के मध्ये मढ़कर ही नहीं निरूत्त हुए हैं उन्होंने पृथ्वीके सभी लोगों में एक ही व्यवस्था चलानेके लिये अत्यन्त प्रयास किया है और उस पर भी आश्चर्यकी बात यह है कि इस प्रकारके संकीर्ण और कठिन भावको ही सहानुभूतिका चिन्ह कह कर प्रसिद्ध किया जाता है।

पूर्व सहानुभूतिकी प्रेरणासे आर्यशास्त्रने सबकी अपेक्षा उच्च अधिकारी ब्राह्मणोंके लिये पूर्णपक्षिताप्रद एक उत्कृष्ट आचारपद्धतिकी व्यवस्था की है एवं तदनन्तर उनकी अपेक्षा निकृष्ट अधिकारी अन्यान्य लोगोंको भी उनकी क्षमताके अनुसार ब्राह्मणोंका ही अनुसरण करनेका उपदेश दिया है।

एतद्वेशप्रसूतस्य सकाशादथजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिखरपृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

इस (ब्रह्मावर्त्त या आर्यावर्त्त) देशमें उत्पन्न ब्राह्मणोंसे पृथ्वी (भारतवर्ष भर) के सब लोग अपने २ चरित्रकी शिखा प्राप्त करें।

जो कोई आधुनिक दूषित संस्कारको हृदयसे हटाकर अपनी बुद्धिसे प्रेरित करेगा वे ही समझ सकेंगे कि ऐसा करनेका फल अति उत्कृष्ट ही हुआ है। एक दृष्टान्त देते हैं। भारतवर्षके अन्य सब प्रांतोंकी अपेक्षा स्मार्त्तशिरोमणि रघुनन्दन पण्डितकी कृपासे बंगालमें स्मार्त्त आचार अधिकतर प्रचलन हो गया है।

इस प्रदेशकी ब्राह्मणभिन्न अन्य जातियोंके लोग भी बम्बई और मद्रासके लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक ब्राह्मणाधार का अनुकरण करनेवाले हैं एवं इसी कारण अधिकताके साथ शुद्धि, पवित्र, श्रीयुक्त और बुद्धिशाली बन कर, जैसे चारों आश्रमोंके और पौराणिक मन्त्रादिके वैसेही तन्त्रशास्त्रोक्त समस्त संस्कारोंके भी अधिकारी हो गये हैं ।

वास्तवमें ऐसा होना ठीक ही है । सब प्रकार उत्तम गुणोंसे विभूषित एवं सब प्रकार दीर्घनिर्वाहित किसी कल्पित अथवा पूर्वसमयमें उत्पन्न गुणविशेष की प्रकृतिका उत्तररूपसे वर्णन करनेमें यद्यपि लोगोंके सामने एक प्रकारका आदर्शनिर्वाचित्र स्थापित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा करनेसे ही उसके अनुकरणमें लोगों की प्रवृत्ति होना एक कारण से सम्भव ही है । साधारण जनोंकी दृष्टिमें ऐसे आदर्शपुरुष उनकी अनुकरणशक्तिसे एकान्त अतीत ही प्रतीत होते हैं । इसीकारण कुछ ज्ञानन्त मनुष्योंका प्रकृत में ऐसे आदर्शपुरुषों की छाया प्रतिफलित करने की आवश्यकता है । यदि ऐसा न किया जा सका तो अनुकरण-प्रवृत्ति के उद्रेक द्वारा शिष्टा देनेका काय्य पूर्णरूपसे फलदायक नहीं होता । भारतवर्षमें ब्राह्मणलोग ही वह जीवन्त आदर्श होंगे—यही शास्त्रका उद्देश्य है ।

जीवन्तं यस्यधर्मात्यं धर्मारत्त्यमेव च ।

अद्वैतान्ज्व पुण्यात्यं त देवा ब्राह्मण विदुः ॥

जिसका जीवन एकमात्र धर्मके लिये है और एकमात्र धर्ममें ही जिसकी आनन्द मिलता है एवं धर्मसाधनस्वरूप पुण्यके करनेमें ही जिसका दिन रात्रि सब समय बीतता है उसीको देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ।

समा दया च विज्ञानं सत्यञ्चैव दमः शमः

अध्यात्मनित्यताज्ञानमेतद्ब्राह्मणलक्षणम् ॥

समा, दया, विज्ञान, सत्य, शम, दम और अध्यात्मविषय की नित्यताका ज्ञान—ये ही सब ब्राह्मण के लक्षण हैं ।

ब्राह्मणके आचारके सम्बन्धमें (शिक्षणमें) यह भी विधि है कि ब्राह्मण सुख आदिकी प्रार्थना न करे ।

ब्राह्मणो मुक्तिकामीस्याद्ब्रह्मज्ञानं सदाभ्यसेत् ।

ब्राह्मणको चाहिए कि केवल मुक्तिकी कामना कर सदा ब्रह्मज्ञानका अभ्यास करे ।

इन सब लक्षणोंसे युक्त अनेकानेक ब्राह्मणोंको हमने अपनी बाँखोंसे देखा है । अतएव ऐसे ब्राह्मणोंके होनेमें हमको कोई सन्देह नहीं है । जिनके सन्देह है वे यदि कुछ समर्थके लिये विलके सन्देहको दूर कर एवं “ धनप्राप्ति होनेसे ही कोई इस देशमें नीच नहीं होता ”—इस तथ्यका स्मरण कर शास्त्रके ज्ञाननेवाले ब्राह्मणोंमें भक्तिपूर्वक वार्तालाप करें तो अवश्य ही सन्देहमुक्त होकर सुखी हो सकते हैं । किन्तु इस बातका अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्वकालमें क्षत्रिय एवं मुसल्मान राजालोगोंके समयमें उत्तम ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय स्वल्प हो गई है; उस पूर्वकालमें निःशुद्ध (अर्थात् शीन) ब्राह्मणोंकी संख्या स्वल्प थी, इस समय अधिक हो गई है ।

आर्यशास्त्रके इस अनन्यसाधारणभाव अर्थात् अतिप्रबलरूप आदर्श-निर्देश-निपुणताको सुस्पष्टरूपसे न समझनेके कारण जैसे इसको पक्षपात दोषसे दूषित कह कर निन्दा की जाती है, वैसे ही इसके विधि-निषेध वाक्योंके यथार्थ तात्पर्य के जाननेमें भी बहुत कुछ प्रमाद (भूल) होता है । दृष्टान्तके द्वारा इस अन्तिम बातको स्पष्ट करेंगे । (१) शास्त्रमें कहा गया कि शूद्र अपने लिये धनसञ्चय न कर द्विजातियों की सेवामें तत्पर रहे । इस विधिवाक्यका तात्पर्य यही है कि शूद्रजातिके आदर्शपुरुष द्विजातिसेवामें निरत रहें; ऐसा न करनेसे उनके कर्तव्यमें त्रुटि अवश्य होगी, पर वे दण्डनीय नहीं होंगे । इस कथन कहते हुए शास्त्राक्तिके समयमें भी शूद्रजातिके राजा, जमींदार आदिक धनाढ्य लोग थे—इसके अनेकानेक प्रमाण पाये जाते हैं । (२) शास्त्रमें कहा गया कि ब्राह्मणको क्रोध न करना चाहिये । इसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण जातिके आदर्शपुरुष (जैसे वशिष्ठादि) क्रोधपरवश न हों । क्रोधपरवश होनेसे उनके ब्राह्मणधर्ममें त्रुटि होगी किन्तु ब्राह्मणत्व ही न लुप्त हो जायगा । पूर्वसमयमें ब्राह्मणमण्डलीमें भी दुर्वासा, परशुराम आदि क्रोधी व्यक्ति थे । (३) शास्त्रने कहा—ब्राह्मण कोई नीचवृत्तिसे जीविका न करे । किन्तु पूर्वकालमें अनेकानेक ब्राह्मण नीचवृत्ति से अपना निर्वाह करते थे । मनुसंहिताके कई एक श्लोकोंसे यह जाना जाता है—

समुद्रयायी सोमस्य विक्रता तैलिकश्च यः ।

धनुःशराणां कर्ता च द्यूतवृत्तिश्च यो भवेत् ॥

हस्त्यश्वोष्ठुदमनः पत्त्रिणां यश्च पोषकः ।

श्वक्रीड़ी श्वानक्रीवीच गणानाञ्चैवयाजकः ॥

शौरभिकोमात्रिषिकः शूद्रवृत्तिश्च यः पुनः ।

एतान्बिगर्हिताचारानपाङ्क्तियान् द्विजाधमान् ॥

समुद्रयात्रा करनेवाला, सोम (एक प्रकार का मादक पदार्थ) बेचनेवाला, सेली का काम करनेवाला, धनुष और बाण बनाने वाला, द्रुतवृत्ति, हाथी, घोड़ा और ऊँट आदि को बशमें लाने वाला, पत्नी पालनेवाला, कुत्तापालनेवाला, श्वानजीवी, गणपात्रक अर्थात् पुरोहित, शौरभिक माहिषिक और शूद्रवृत्ति अर्थात् सेवावृत्ति करनेवाला—ये ब्राह्मण द्विजाधम हैं, इनका आचार निन्दित होने के कारण ये पंक्तिमें बैठाने योग्य नहीं अर्थात् जातिच्युत हैं ।

इससे जाना जाता है कि आजकलके समयमें ही ब्राह्मणोंने नीचवृत्ति का अवलम्बन नहीं किया । पूर्वसमयमें भी उनमें उच्च, नीच वृत्ति और उच्च, नीच प्रवृत्ति थीं । आर्यशास्त्रके इस आदर्शनिर्देशकी रीति को न जान कर एवं इससमय देशमें उस 'आदर्श' में अनेकानेक त्रुटियोंको देख कर कोई २ समझते हैं कि अब लोग शास्त्रमतानुयायी होकर नहीं चलते; अन्य कोई २ समझते हैं कि आर्यशास्त्रकी सब विधियां और व्यवस्थाएँ बहुत ही शिथिल भावसे बंधी हैं, इनमें कहीं भी कुछ भी दृढ़बन्धन नहीं है ।

जो लोग इन सब बातों को कहते हैं वे आर्यशास्त्रकी विचारप्रणाली को भलीभांति सूक्ष्मदृष्टिसे नहीं देख सके हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । आर्यशास्त्र मनुष्यको उन्नतिसाधनके निमित्त समस्त उत्साह देकर एवं उसके सम्पूर्णमार्गोंको पुहानुपुहुरूपसे दिखाकर यह कहता है कि जो व्यक्ति प्रदर्शितमार्गमें जितनी दूरतक जा सकेगा वह व्यक्ति उतना ही उत्कर्ष प्राप्त करेगा । भारतवर्षमें लोकाचार शास्त्राचारसे वैसे विभिन्न नहीं है, वास्तवमें शास्त्राचार ही लोकाचार का नियामक है । किसी प्रदेश या किसी सम्प्रदायमें उस प्रदेश या सम्प्रदाय के लोग शास्त्राचार के जिस अंशकी जहां तक रता कर चल सकते हैं वही उनका लोकाचार कहा जाता है । इस लोकाचारमें कहीं २ विदेशी लोगोंके अनुकरण के कारण अथवा कहीं २ प्रादेशिक व्यवहारके कारण केवलमात्र कुछ २ विपरीतता देखी जाती है । किन्तु स्थूलतः एवं मूलतः सभी शास्त्राचार है । इसीसे कहा गया है कि—“देशाचारोऽपि शास्त्रम्” । अर्थात् देशाचार भी शास्त्र है । शास्त्रमें इसका प्रमाण पाया जाता है—

श्रेयसं वेदमाधिष्य कः करोति विनिर्ययम् ।

, ब्रह्मवैवर्तपुराणकोवेदान्तोकाधारश्च कस्यचित् ॥

केवल वेदका आश्रय लेकर कौन निर्णय कर सक्ता है ? लोकाचार वेदसे बनवान् है । लोकाचार का कौन त्याग कर सक्ता है ?

आर्यशास्त्र आदर्शनिर्देशसे ही लोगों को शिक्षा देता है । किसीके अधि-कल आदर्शानुरूप न होनेसे ही उसका प्रत्याख्यान नहीं करता । इस तथ्य को जान लेने से बहुत कुछ धम और प्रमाद मिट जाता है एवं लोग बहुत कुछ आश्वस्त और शंकाशून्य होकर गन्तव्यमार्गमें स्थिरलक्ष्य होकर चल सक्ते हैं । यद्यपि अनेकानेक विषयोंमें भ्रुटि हुई है तथापि एकबारगी शास्त्रके क्रोड़ से भ्रष्ट नहीं हुए हैं—हृदयमें ऐसी प्रतीति उपजनेसे साहस की स्फूर्ति होती है एवं शास्त्र को, सहस्र २ अरबों को क्षमा करनेवाले क्षपालु पितामह भी बड़-कर कसणामयरूपमें पाकर संसारसागर का बहुत कुछ भय जाता रहता है । जो कोई आर्यशास्त्र को इस प्रकार दयामयभावसे प्राप्त होकर उसपर सम्पूर्ण विश्वास और भक्ति करेंगे वे दिन २ शास्त्र-प्रतिपादित विधियोंके प्रतिपालनमें प्रयत्नशील होंगे । वे द्विव्यवृष्टिसे देख पावेंगे कि उन सब विधियोंके पालनके फलसे अशेषमंगलनिलय हो रहे हैं । उनका शरीर क्रमशः लघु (हल्का) और पटु होता जायगा एवं मनमें अशान्तिमय तीक्ष्णभावके बदले शान्तिमय मधुर-भद्र उपस्थित होगा । वे धीरे २ धीरे, सहनशील और विचार कर कार्य करनेवाले होते जायेंगे । उनके परिवारमें प्रत्येकव्यक्तिको विदित होगा कि वे स्वयं किसी न किसी साक्षात् धर्मकार्यमें लगे हुए हैं एवं यह जान कर हर एक साधधान, सतर्क एवं कर्तव्य-साधनमें तत्पर होया । प्रतिवेशी लोगोंके प्रति उनकी दया और अनुकूलता बढ़ेगी, स्वजातीय लोगों की मुखापेक्षिता सतेज होगी एवं समस्त समाजके प्रति सहानुभूति बढ़ने से उनके धर्मकी वृद्धि होगी ।

शास्त्राचारके पालनसे ये सब शुभमय फल फलते हैं—यह बात विवेचना-पूर्वक परीक्षा करके देखनेसे ही प्रत्यक्ष होसक्ती है । किन्तु फल-प्राप्तिके लिये अधीर होकर अधिक शीघ्रता करनेसे फललाभमें ही व्याघात होनेकी संभावना है । वैसी अधीरतामें रजोगुणका ऐसा उत्कट प्रादुर्भाव होता है कि उसके कारण सात्त्विक फलमें विकार उत्पन्न हो जाता है । विशेषकर आचारके लिये अभ्यासकी एकान्त आवश्यकता है, सुतराम् व्यस्तभावसे फलकी खोज करनेसे प्रथम अभ्यासका अवसर नहीं होता ।

किन्तु निजशरीर आदि में परीक्षा द्वारा शास्त्राचारके गुणोंको जाननेके लिये यद्यपि किसी २ के हृदयमें अभिलाषा हो सक्ती है तथापि उन गुणोंको विचार

करके समझनेसे ही आधुनिक नव्यसम्प्रदायके अधिकांश लोगोंकी आचारकी ओर कुछ प्रवृत्ति होनेकी संभावना है । आधुनिक नव्यसम्प्रदायमें यह संस्कार बहुत ही हो गया है कि आर्यलोगोंका शास्त्राचार सम्पूर्ण अनभिज्ञ है एवं उस आचारसे एकान्त रहित यूरोपियन् जातियों ही इस समय आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर हैं । और वे स्वयं अधिकांश शास्त्राचारविहीन होकर समझते हैं कि उनकी वैसी कोई सति या अवनाति नहीं हुई अतएव उनके मत में शास्त्राचार वैसी कोई सति प्रयोजनीय वस्तु नहीं है ।

इन दोनों बातोंका उत्तर देना आवश्यक है । पहली बात यह है कि आर्याचारविहीन कोई २ जाति आर्याचारसम्बन्ध लोगोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट है ; पहले तो हम इस बातको यथार्थ ही नहीं मानते । हमारे विचारमें सब ओर देख कर विचार करनेसे पृथ्वीकी किसी भी जातिके भारतवासी आर्यलोगोंकी अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । हमारी जानमें धर्म एक काल्पनिक कृत्रिम पदार्थ नहीं है । महाभारतमें लिखा है कि दुष्टवृद्धि कौरवगण साधुस्वभाव पाण्डवोंको अनेक पीड़ा पहुंचा कर अन्तको आपही विनष्ट होगये एवं पाण्डवोंको राज्य प्राप्त हुआ । हमारी समझमें यदि ऐसा न लिखा जाकर महाभारत में केवल इतना ही लिखा होता कि पाण्डवलोग यावज्जीवन दुःख भोगकर अन्तको अज्ञातवास करते करते ही मर गये तो भी युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंकी साधुतामें कुछ त्रुटि न होती और दुर्योधन आदिकी दुष्टतामें कुछ कमी न होती । सब ओर देखनेसे अत्यन्त सुस्पष्टरूपसे प्रतीत होगा कि भारतवासी लोग पृथ्वीमें पाण्डवतुल्य हैं । ये लोग कष्ट पा रहे हैं, कदाचित् यों ही मर भी जायेंगे तथापि साधु हैं । अतएव केवल इस लोकके फलाफलको देख कर ही कौन उच्च है, कौन नीच है, कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसका विचार करना ठीक नहीं है । भारतवासी आर्यलोगोंमें दया, सहनशीलता पवित्रता, परार्थपरता आदि सत् गुण पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंके लोगोंकी अपेक्षा बहुत अधिक हैं एवं इन सब सत् गुणोंकी अधिकता आर्यशास्त्राचारका ही फल है । इसी कारण हमारा शास्त्राचार सति उत्कृष्ट वस्तु है एवं इसे छोड़ देनेसे हमारा अधःपतन अवश्यम्भासी है । इस समय जितना ही विदेशीय शिक्षा के प्रभावसे शास्त्राचारका परित्याग होता जाता है उतनाही उत्कर्षका लाघव और अपकर्षकी वृद्धि होती है ।

द्वितीय बात यह है कि शास्त्राचारसे भ्रष्ट होकर कोई २ लोग वैसा कुछ अपना अपकर्ष नहीं मानते । जैसे उत्कर्ष भी एकदम नहीं हो सकता वैसे ही अपकर्ष

भी एकदम नहीं हो सका । आर्याचार्यविरुद्ध पूर्वपुरुषोंके गुणसे, आर्यसमाजमें आर्योत्थित रहनेसे, आर्यधन्यादिप्रदत्त उच्चतम आदर्शके प्रभावसे आर्याचार्यके त्यागके अनेक दोष दूर होते रहते हैं । अतएव अपकर्षकी पूर्णमात्रा प्रथमपुरुष (पहली पीढ़ी) में ही नहीं दिखाई देती ।

ये सब बातें नव्यदलमें भी किसी २ को ठीक जँच सकती हैं । किन्तु उनमें से अधिकांश लोग ऐसे निकलेंगे जिनके मन को इन बातोंसे भी भलीभाँति बोध न होगा । वे कहेंगे कि भारतवासियोंमें क्या कोई त्रुटि ही नहीं है एवं जो कुछ त्रुटि है वह क्या शास्त्राचारके अनुशीलनसे ही मार्जित हो सकती है ।

इसके उत्तरमें हम कहते हैं कि भारतवासियोंमें त्रुटि है किन्तु वह आचारसंभूत नहीं है । इस समय कहना इतना ही है कि भारतवासियों के शास्त्राचार को न मान कर चलनेसे उनकी अपने समाज पर सहानुभूति और भी न्यून होगी एवं ऐसा होनेसे उनके धर्मभावके मूलमें कुठाराघात होगा । धर्म-भावके विनष्ट होने पर फिर कभी किसी त्रुटि का सुधार न होगा—कमशः पूर्ण शास होजायगा, मुक्ति की कुछ भी संभावना नहीं रहेगी ।

इसी कारण आदर्शनिर्देशके द्वारा सदाचारशिक्षा का सरल उपाय निकालनेवाला और पृथ्वीकी अन्य सब जातियोंकी अपेक्षा उत्कृष्टतर आदर्शको आगे रखनेवाला एवं भारतवासियोंके लिये निपट उपयोगी तथा स्वयं सामाजिक सहानुभूति की रक्षा का एकमात्र उपाय बतानेवाला आर्यशास्त्र हम सब लोगों का प्रेम और भक्तिके साथ माननीय, भजनीय और पूजनीय है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:—

प्रथम अध्याय ।

—o—

प्रकरणके विषयका निरूपण ।

नैमित्त शब्द का अर्थ है हेतु अथवा कारण । किसी हेतुके अथलेखन या उपलक्षसे जिन सब कर्मोंके करने की आज्ञा शास्त्रमें दी गई है वे नैमित्तिक आचारके अन्तर्गत हैं; अर्थात् नित्यप्रतिके कर्मोंके अतिरिक्त जो सब शास्त्रोक्त कर्म विशेष २ समय पर करने चाहिये उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं ।

नैमित्तिक कर्मोंमें कुछ एक का नाम संस्कार है, कुछ एक का नाम पूजा है, कुछ एक का नाम व्रत है, कुछ एक का नाम श्राद्ध और कुछ एक का नाम साधन है । संस्कार कार्य स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं इनमें वैदिक मंत्र आदिका प्रयोग होता है । पूजाएँ भी अधिकांश स्मृतिशास्त्रोक्त हैं एवं पौराणिक मन्त्रोंके द्वारा निष्पन्न होती हैं । प्रचलित व्रत भी स्मृति-पुराण-प्राक्त हैं । साधनकार्य सब प्रायः तन्त्रशास्त्रोक्त हैं । तन्त्रशास्त्रोक्त कई एक पूजाएँ भी इसदेशमें प्रचलित हैं ।

पूर्वकालमें वेदमन्त्रादिके द्वारा जो नाना प्रकारके याग यज्ञ किये जाते थे उनमें से अनेकों ही इससमय सातात्सम्बन्धमें विलुप्त हो गये हैं । ऐसे विलुप्त हो गये हैं कि विशेष यज्ञ करने पर भी उनके पूर्वरूपमें फिर प्रचलित होने की कोई संभावना नहीं होती । वास्तवमें वे इतने असामयिक गिने गये हैं कि उनके पुनरुद्धार की चेष्टा अवैधरूपसे निर्दिष्ट हुई है । जैसे महाभारतमें उत्त राजा जनमेजयकृत अश्वमेधयज्ञ उन्ही (जनमेजय) के लिये दोषावह हुआ था वैसे ही बंगदेशीय राजा कृष्णचन्द्रकृत वाजपेय यज्ञ एवं उत्तर पश्चिमाञ्चलके पण्डित गंगाधर कृत आथर्वणिक अभिचार भी करनेवालोंके लिये ही हानिकारी हुआ था—ऐसा प्रसिद्ध है । पूनाप्रदेशमें हग् साहब वैदिक सोमयाग का अनुष्ठान करनेमें जैसे यत्परोनास्ति विडम्बित हुए थे सो उल्लेखयोग्यही नहीं है ।

जो हो, प्राचीन वैदिक याग-यज्ञोंके पुनरुद्धार की कोई संभावना ही नहीं है । वेदविद्या ही बहुत कुछ न्यून हो गई है इस समय भारतवर्षके जिस २ प्रदेश में वेद का पठन-पाठन होता सुना जाता है उन सब स्थानोंमें भी साधारणतः वैदिक मंत्रादिके अर्थ ज्ञानही और अनुष्ठानप्रक्रियाके अभ्यास में वैयास में वैयास नहीं

होता-स्वरसंयोगादिपूर्वक वैदिक संहिता आदि का कोर २ अंश केवल गाय या पढ़ा जाता है । वर्तमान समयमें इस देशमें वेद का प्रचार कुछ बढ अवश्य गया है । श्रीयुक्त सत्यव्रत सामश्रमी महाशयके एवं श्रीयुक्त रमेशचन्द्रदत्तजीके यत्नसे वंगभाषामें भी वेद की व्याख्या का प्रचार हुआ है । किन्तु इन सब चेष्टाओंके फलसे वेदविद्या का विस्तार होने पर भी वैदिक क्रियाकलाप का पुनरुद्धार न होना स्वतःसिद्ध है ।

द्विजातिजनोमें साग्निकता की एकान्त स्वल्पता अथवा अभावसे ही वैदिक क्रियाकाण्ड का अधिकताके साथ लोप हो जाना भलीभाँति विदित होता है । आहिताग्निक लोगोंका क्रियाकलाप अत्यन्तविस्तृत और बहुमुख था । अग्नि की रक्षा ही तो एक अतिप्रधान अनुष्ठान है । सभी कार्योंके आरम्भमें ही अग्निपूजा का प्रयोजन होता है । अग्निही सब देवताके अग्रणी हैं । अग्नि-देवही सब देवतां का मुख हैं । साग्निकताका लोप होनेसे अनेकांशमें अनुकल्प को स्थान मिला है । किन्तु अनुकल्पके समधिक प्रवेश से मुख्य व्यापार की जो बहुतकुछ अंग हानि और त्रुटि होती है उसका स्वीकार करके ही महाकवि भवभूति की इस उक्ति का तात्पर्य समझा जा सकता है:-

किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वात्स्वातन्त्र्यमपकर्षति ।

सङ्कटायाहिताग्नीनाम्प्रत्यघायैर्गृहस्यता ॥

अर्थात् आहिताग्निक लोगोंके लिये गृहस्थधर्म बड़ाही सङ्कटावह है, क्योंकि अनुष्ठान की नित्यताके कारण कुछ भी स्वतन्त्रताके अवलम्बनसे ही प्रत्यघाय उत्पन्न होकर अपकर्षता-साधन करता है ।

अतएव साग्निक लोगोंके लिये अनुष्ठेयकर्म नित्य थे एवं नैमित्तिक क्रिया-ओं की विशेष अधिकता ही थी । इसके अतिरिक्त जो सब वैदिक क्रियाएँ इस समय भी प्रचलित हैं उनमें भी देखा जाता है कि अनेकानेक स्थलोंमें साग्निक लोगोंके लिये साधारण अनुष्ठान एवं मन्त्रोच्चारणके अतिरिक्त अन्य कई एक कार्य कर्तव्य और अन्य कई एक मन्त्र पाठ्य कह कर निर्दिष्ट हुए हैं । सुतराम् साग्निकता में क्रिया की अधिकता एवं निरग्निकता में क्रिया की न्यूनता सङ्ग ही उपलब्ध होती है ।

साग्निकता की न्यूनतासे जैसे वैदिककर्मकाण्ड की खर्बता प्रतीत होती है वैसे वेद की शाखाओं का लोप देखकर वह प्रतीति और भी दृढ़ हो उठती है । चार वेदों की शाखाओं की समय संख्या ११३० कही गई है । उनमें साध-

वेदकी शाखाएँ १००० हैं, किन्तु उन हजारमें केवल तीन शाखाओंके * और इस समय नहीं वर्तमान हैं । यजुर्वेदकी १०० शाखाएँ हैं, उनमें केवल ५ शाखाएँ वर्तमान हैं—ऐसा सुना जाता है । ऋग्वेदकी २१ शाखाएँ हैं, उनमें केवल आठ वर्तमान हैं एवं अथर्ववेदकी नव शाखाएँ हैं और उनमें इस समय एक भी नहीं विद्यमान है । अतएव इस समय ११३० वेदशाखाओंमें केवल २६ वर्तमान हैं ! विभिन्न २ वैदिक शाखाओंकी कर्तव्य क्रियाएँ कुछ २ विभिन्न थीं । सुतराम् इतनी शाखाओंका लोप होनेसे अर्थात् परस्पर अन्तर्निवेशसे अनेकों क्रियाएँ लुप्त हो गई हैं—ऐसा सिद्धान्त किया जा सकता है (कीलक वरण-छूह ग्रन्थ देखा) । किन्तु वेदविद्याकी न्यूनता एवं साग्निकताकी खर्वता और वेदशाखाओंका विलोप होनेपर भी आर्यवृत्त्यका सारस्वरूप संस्कारकार्य जैसे प्राचीनकालमें अनुष्ठित होते थे वैसे ही इससमय भी किये जाते हैं एवं उनका अनुष्ठान सम्पूर्ण भारतवर्षमें व्याप्त है । वास्तवमें शास्त्रके अनेक स्थानोंमें, अनेक प्रसंगोंमें जिन सब वैदिक अनुष्ठानोंका उल्लेख है, इस प्रबन्धमें उन सब का कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु वैदिक कार्योंमेंसे प्रधान २ संस्कार कार्य ही इस प्रकारमें कहे जायेंगे ।

वेदविद्या एवं वैदिककर्मकाण्ड जितना लुप्त हो गया है उतना स्मृति-शास्त्रका लोप नहीं हुआ है । बीस मूल स्मृतियंथ सभी पाये जाते हैं । उनके अतिरिक्त श्रुतियों और स्मृतियोंका परस्पर सामंजस्य करनेवाले कईएक सूत्रयंथ भी वर्तमान हैं और सब आर्यकर्मों का सूक्ष्मानुसूक्ष्मरूपसे उपदेश देनेके उप-योगी विभिन्नवेदी ब्राह्मणोंके व्यवहारमें जानेवाले विभिन्न २ पद्धतियंथ भी हैं ।

नव्यसम्प्रदायमें कोई २ समझते हैं कि वैदिकशास्त्र समूहका लोप हो जाने पर किसी स्वतन्त्र भित्ति पर स्मृति आदि शास्त्रोंकी प्रतिष्ठा हुई है । किन्तु ऐसा समझना भारी भ्रम है । वेदमूलसे ही स्मृतियों की उत्पत्ति है । श्रुतिको छोड़कर स्मृति नहीं है एवं रह भी नहीं सकती है । कभी किसी देशमें किसी कालमें एक प्रकार की धर्मक्रियाका पूर्णरूपसे विलोप होकर किसी नवी-नप्रणालीका आविर्भाव अभी तक नहीं हुआ । यहाँतक कि जहाँ एक बारगी लोगोंका धर्म परिवर्तित होगया है उन सबदेशोंमें भी ऐसा नहीं हुआ, खीष्ट-

* (१) कौथुमी-गुजरात और बंगालमें ।

(२) वैमिन-कर्णाटकमें (३) नारायणी-महाराष्ट्रमें ।

धर्मोपलब्धी यूरोप्रियन्गणकक्षक परिग्रहीत अनेकानेक पर्वों की उत्पत्ति प्राचीन रोमवासियोंके पर्वोदिके अनुसारणसे हुई है । अरबमें मुसलमानोंने केवल क्रांति की मस्जिदके गौरवकी रक्षा करके ही अरबके प्राचीन तीर्थ आदिके माहात्म्य का स्वीकार किया है—ऐसा नहीं है, इस समयके रमजान आदि प्रतोपवास महम्मदकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे चले आते हैं । बौद्धधर्म भारतवर्षके अज्ञात और चीनमें चला गया है सही, किन्तु यह देशत्यागी होने पर भी इस देशके पर्वोंको पूर्णरूपसे नहीं छोड़ सका । जब धर्मसम्बन्धी क्रियाकाण्डकी आयुष्मत्ता सर्वत्र ही इतनी दृढ़ है तब क्या केवल भारतवर्षमें ही उसका इतना लीला जीवन हुआ था कि यहाँ वैदिक क्रियाकलापके एकबारगी उठ जाने पर नवीन प्रकारकी स्मार्त और पौराणिक सब क्रियाओंका अनुष्ठान प्रचलित हो गया ? नहीं, ऐसा नहीं है । नव्यसम्प्रदायके अन्तर्निविष्ट वैदिक भाषाकारीवर्गका हठवाद अज्ञातकी वस्तु नहीं है । स्मार्त क्रियाओंकी उत्पत्ति वैदिक क्रियाओंसे ही हुई है, वे मूल वेदवृत्त के ही मूलानुर स्वरूप हैं । स्मार्तकी प्रामाणिकता भट्टकारिकार्योक्त है—

वैदिकैः स्मर्यमाणत्वात्तत्परियहदाढ्यतः ।

संभाव्यवेदमूलत्वात् स्मृतीनावेदमूलता ॥

वेदज्ञ लोगोके स्मरण करने और वेदोक्त काव्योंकी दृढ़ताको सिद्ध करने एवं वेदमूलताकी संभावना जान पड़नेके कारण स्मृतिशास्त्रका वेदमूलक होना प्रमाणित होता है ।

पुराणशास्त्र अधिकांश जीवित हैं । अष्टादश पुराणोंमें सब मिनाकर चार लाख श्लोक कहे जाते हैं । यद्यपि वे सब अबतक नहीं पाये गये तथापि उनमेंसे अधिकांश श्लोक प्राप्त हो गये हैं । स्मार्तक्रियाकलापके सम्बन्धमें जो कहागया है उसीसे विदित होगा कि पुराणोक्त क्रियाकलाप भी वेदमूलकसे बहिर्भूत नहीं है । पुराणोंकी उत्पत्ति या सृष्टिके सम्बन्धमें जो किम्बदन्ती प्रचलित है उससे भी यही जान पड़ेगा । विष्णुपुराणसे विदित होता है कि व्यासदेवके अष्टादश नाम हैं अर्थात् अठारह ऋषि “व्यास” उपाधिसे प्रसिद्ध हैं । इनसबने ही वेदार्थप्रकाशनके लिये पुराणोंकी रचना की है । अतएव पौराणिक क्रियाकलापको भी वेदमूलक कहना पड़ता है । मत्स्यपुराणका यह अचन पुराणके प्रमाणस्वरूपमें ग्रहण किया जा सकता है—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम् ।
नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम् ॥

सब शास्त्रोंके आदिमें ब्रह्माज्ञाने पुराणशास्त्रका स्मरण किया । यह वेदग्रन्थ पवित्र एवं शतकोटिविस्तृत है ।

वेद, स्मृति एवं पुराणादि शास्त्रोंका परस्पर विभेद एवं अभेद किसप्रकार है—सो कुछ मन लगाकर चिन्तनीय है । वेदके सम्बन्धमें उक्त हुआ है कि विराट् शरीरका * निष्ठासखरूप जो सत्य प्रभू है उसे विभिन्न ऋषियोंने अग्निमें जलमें आकाशमें वायुमें प्राणियोंमें एवं गतिहासिक व्यापारसमूह अर्थात् प्राण-तिक्रमणनाम ताकव्यवहारमें मन्त्ररूपसे देखा था । इन्हीं मन्त्रोंकी समष्टि वेद का सबसे मुख्य भाग है । किस समयमें या किसके द्वारा इस मन्त्रसमूहका संयत्त किया गया—इसका कोई विवरण नहीं है । इतना ही कहा गया है कि समय मन्त्रों और उनके प्रयोगोंका सम्यक् अभ्यास एक एक ब्राह्मणके लिये यथाध्य हुआ देखकर भगवान् व्यासदेवन वेदमन्त्रमण्डिके चार विभाग कर शिष्योंको उनकी शिता दी । तदनन्तर व्यासजीके शिष्योंने अपने २ शिष्योंको अपने २ वेदविभागोंके अनेक शाखाएँ करके उनकी शिता दी । अतएव चारों वेद यद्यपि विभिन्न शाखाओंमें विभक्त होकर परस्पर अवान्तरभेदविशिष्ट हो गये हैं तथापि मूलतः एक ही एवं अभिन्न है ।

स्मृतियोंका एकताके सम्बन्धमें अधिकतर इसी प्रकारका सिद्धान्त होता है । स्मृतिमंहितारण्य यद्यपि भारतवर्षके विभिन्न प्रदेशोंमें एवं विभिन्न सभ्यदायोंमें एवं भिन्न २ समयमें रचित हुई हैं तथापि वे सभी श्रुतिमूलक होनेके कारण एक ही प्रणालीसे संगठित एवं एक ही लक्ष्यके उद्देशमें परिचालित हैं । इसके अतिरिक्त वे सभी एकमात्र मनुसंहिताका सर्वप्राधान्य स्वीकृत करती हैं, इसलिये कार्यतः उनका मत कभी विभिन्न नहीं हो सक्ता ।

मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते ।

मनुशास्त्रके विपरीत अर्थका बोध करानेवाली स्मृति अप्रशस्त अर्थात् अप्रामाणिक है । पुराणोंमें जो आख्यायिकाभेद, नमभेद अथवा स्थूलदृष्टिसे

* अस्यमहतोभृतस्य निश्चसितमेतद्वद्वेदः ।

वेदके इस स्वतःप्रमाणरूप भावको समझ लेने पर वादविज्ञान आदिके साथ वेद का विरोध हो ही नहीं सक्ता—यह बात स्वयंसिद्ध होजाती है । इसीलिये दार्शनिक पंडितोंसे कोई २ ईश्वर पुरुषका स्वीकार न करने पर भी वेदकी प्रामाणिकताका स्वीकार कर सके हैं ।

मतभेद भी देखा जाता है सो उसपर विवेचनापूर्वक विचार करनेसे वे 'विरोध' जैसे सांघातिक या हानिकारी नहीं जान पड़ेंगे । पुराणोंके आख्यान, उपाख्यान एवं कल्पशुद्धि नामक तीन उपादान हैं । उनमें उपाख्यानभाग तो लोकपरम्परासे सुना हुआ त्रिवरणमात्र है, सुतराम् वह प्रदेशभेद, कालभेद एवं व्यक्तिभेदसे आवश्यक ही विभिन्न होगा । उसके विभिन्न न होनेसे ही उसपर कुछ सन्देह किया जा सकता । अतएव पुराण अनेक होने पर भी एक हैं ।

इसीप्रकार अनेकत्वमें एकत्व देखना ही आर्यजाति का शास्त्रसिद्ध और स्वभावसिद्ध धर्म है एवं उसीको अतिविशद करके दिखलानेके लिये ही कहा गया है कि सभी ऋषि वैदिकमन्त्रोंके देखनेवाले हैं, मूलतः वेही स्मृतिसंहिताओंके बनानेवाले हैं एवं प्रायः वेही व्यासनामसे पुराणरचयिता कहकर प्रसिद्ध हैं । इस कथनका प्रकृत तात्पर्य यह है कि वैदिक, स्मार्त और पौराणिक विधि-व्यवस्था को परस्पर अनुस्यूत एवं मूलतः अभिन्न ही जानना और समझना चाहिये । क्रियाकाण्ड एवं धर्मसाधनके सभी उपदेश इसी अभेद-ज्ञान पर निर्भर कर दिये गये हैं ।

श्रुतिस्मृतिसदाचारविहितं कर्म केशवम् ।

सवितव्यञ्चतुर्ध्वर्णैर्विद्वद्भिः केशवं सदा ॥

ईश्वर सेवापरायण चारों वर्णोंके सभी व्यक्तियोंको श्रुतिस्मृति-पदाचार विहितकर्म ही करना चाहिये ।

यही शास्त्रकी यथार्थ आज्ञा है । इसी आज्ञाके अनुगामी होकर चलनेसे किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं हो सकता । शास्त्रके मध्यमें परस्परविरुद्ध मतवाद विद्यमान है—यह समझकर जो लोग शास्त्रोक्तकर्म पर श्रद्धाविहीन होते हैं उन हठ करनेवालोंके आशुप्रतिरोधके लिये भी उपाय उद्भावित है । मनुजीने कह दिया है कि विद्वान्, सदाचारी, एवं रागद्वेषरहित महात्मान्जनोंके स्थानमें सुन कर एवं उनका आचार देख कर आचरण करना चाहिये । तैत्तिरीय उपनिषद्में उक्त हुआ है कि समीपवर्ती सत् ब्राह्मणोंके व्यवहारको देखकर सन्देह निवृत्त कर लेना चाहिये * । महाभारतमें भगवान् वेदव्यास और शास्त्रादिमें परस्पर मतभेद देखा जाता है,—युधिष्ठिरके मुखसे जैसे इसका स्वीकार करके ही साधा-

* अथ यदि ते धर्मविधिकित्सा वा वृत्तिविधिकित्सा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्यग्दर्शिनो युक्ता आयुक्ता अलुब्धा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र यतैरन् तथा तत्र वर्तन्थाः ।

रखलोगोंके लिये धर्ममीमांसा का चरम उपाय जो महात्माजनोंके मार्ग का अनुसरण है उसे “महाज्ञानो येनगतः स पन्थाः”—इस चिरसुषिसिद्ध वाक्य द्वारा सुझाकर दिया है । अतएव निचोड़ सिद्धान्तवाक्य यही है कि यद्यपि शास्त्रमें कहीं २ स्थूलदृष्टिसे मतभेद एवं विवरणभेद लक्षित होता है तथापि विद्या एवं साधुतासम्बन्ध महात्मान् जन मीमांसापूर्वक शास्त्रके यथार्थ सूक्ष्म तात्पर्यको समझकर धर्मका यथार्थ पथ निकाल कर चल सकते हैं ।

किन्तु वेद, स्मृति एवं पुराण सब एकवाक्य होकर इस तथ्यको अभिव्यक्त करते हैं तथापि नव्यसम्प्रदायकी बुद्धि ऐसी विपथगामिनी होती जाती है कि वे इन सब बातों पर कर्णपात नहीं करेंगे विचारमें अपनी इच्छाके अनुयायी हो कर चलेंगे किसीका परामर्श न लेंगे एवं किसी का शासन न मानेंगे । वे सामान्य विषयसम्पत्तिकी रक्षाके लिये बहुव्यय स्वीकार कर व्यवहारजीवी परिदृष्टांके पाससे व्यवस्था ग्रहण करनेमें प्रवृत्त होंगे, एवं शरीररक्षाके लिये डाकृको बुला कर डाकृरीचौषधसेवनरूप नरऋयन्त्रणाका भोग करेंगे, किन्तु विषयसम्पत्तिसे सहस्रगुण महामूल्य एवं नश्वर पुरुषशरीरसे भी सहस्रगुण प्रियतर जो ‘धर्म’ पदार्थ है उसमें यथेच्छाचार करेंगे । अपनी और चिकित्साकी अपेक्षा धर्मपदार्थ कितना उच्चतम और कठिनतम है उसकी दृष्टता नहीं है । धर्मकी कठिनताके सम्बन्धमें उपनिषद् कहती है—

तुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।

विद्वान्भोग उस (धर्म) मार्गको सुतीक्ष्ण तुरधारसदृश दुर्गम और दुरत्यय कहते हैं ।

किन्तु नव्यसम्प्रदायके मतसे धर्मतत्त्वका आविष्कार अति अनायाससाध्य सहज व्यापार हो गया है !

यहाँपर एक प्रश्न हो सकता है कि यदि धर्ममार्गका निश्चय करना इतना कठिन है, तो धर्मविषयमें ही अङ्गरेजी पढ़े लिखे लोग इतने स्वेच्छाचारी क्यों होना चाहते हैं ? इस प्रश्नका सम्पूर्ण प्रत्युत्तर देनेमें जिन अनेक विषयों को लेकर विचार करना होता है उनका उल्लेख इस स्थलके लिये अप्रासंगिक हो सकता है ; इसीसे केवल अङ्गरेजी पढ़े नव्यसम्प्रदायके लोग जिस धर्ममें पतित हैं उसीका आंशिक उल्लेख करेंगे । अङ्गरेजी शितासे धर्मकी प्रकृति सुपरिस्फुट नहीं होती । यूरोपियन् साहित्य के मूलमें जो कुछ धर्मभाष्य है वह सब ही प्रायः कुछ एक खीष्ट की उक्तियोंसे निकला है । उन उक्तियों में एक

यह है कि ईश्वर अनन्त कालके लिये पापियोंको नरकमें भेजता है एवं पुण्यात्मा जनोंको स्वर्गमें भेजता है। इस उक्तिके युक्तिसिद्ध होनेके विचारका व्यवसर नहीं होता। यह उक्ति साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक अङ्गरेज़ी पुस्तकें पढ़नेके साथ साथ क्रमशः मनमें प्रवेश पाकर फिर अनन्तःसलिलघा-
हिनी नदीके समान एक विचारप्रणाली का उद्भावन करती है। वह विचार इस प्रकारका है—ईश्वरने अपनी इच्छासे हमारी सृष्टि की है, हमको अपनी सृष्टि की वाह न थी, अथच वह हमको एक प्रकारके कार्यके कारण अनन्त कालके लिये नरकमें डाल देंगे और दूसरे प्रकारके कार्यके कारण अनन्त कालके लिये स्वर्गको भेज देंगे। ऐसे स्थल पर, कैसे कार्यके लिये नरकका और कैसे कार्यके लिये स्वर्गका विधान होगा—सो खूब स्पष्ट करके ही कह देना उचित है। ईश्वरने अवश्य ही वही उचित कार्य किया है। अतएव हम अवश्य ही अस्यन्त अनायासमें बिना किसीके उपदेशके पाप और पुण्यका भेद लखनेमें समर्थ हैं। क्या पाप है एवं क्या पुण्य है—यह जाननेके लिये किसीकी उपासना या किसी यज्ञ का प्रयोजन नहीं होता।

इस प्रकारके भ्रमपूर्ण विचारने अङ्गरेज़ी पढ़े लोगोंके हृदयमें स्थानलाभ कर उनको धर्मके विचारमें निपट निरंकुश बना डाला है। वे सोचते हैं कि धर्मका विचार दुर्ह होनेसे काम कैसे चलेगा? यही महान् अतथ्य उनके हृदयमें तथ्यरूपसे विराजमान हो गया है। इसीलिये वे धर्मोद्धर्मविचारकी कठिनताका अनुभव करना नहीं चाहते एवं शिक्तकस्वरूप जो धर्मका सुमहत् भाव है उसको भी नहीं समझ सके।

अङ्गरेज़ीमें कृतविद्य अतिशिष्ट युवालोगोंकी भी अवस्था कैसी है मो निम्न-लिखित यथार्थ वृत्तान्तसे कुछ २ समझमें आ जायगा। एक साधुस्वभाव कृत-विद्य युवापुरुष कभी कभी अविमृष्यकारिता (बिना विचारके काम कर डालना) और कठोर व्यवहारके दोषसे दूषित हो जाते थे। ऐसा करनेके दोषोंको पुद्गानुपुद्ग रूपसे दिखाने पर उन्होंने अस्यन्त सरलभावसे कहा कि—“मैं अच्छे वंशमें उत्पन्न हूँ, मुझे उच्चशिक्षा मिली है, मैं सदाशय व्यक्ति हूँ—अपने विषयमें मेरी ऐसी ही धारणा है, सुतराम् मेरा किया कार्य सत्के सिवाय असत् हो सक्ता है—सो कभी मैं सोचता भी न था, जो मनमें आता था, वही तुरन्त कर डालता था। इस समय मेरी समझमें आया कि केवल संस्कार अथवा भावमात्रके वेगसे घालित होनेसे पग २ पर पदस्खलन होता है। प्रकृत धर्ममार्गमें जाना हो तो

बहुत सोच विचार कर चलना चाहिये एवं गुरु या गुरुतुल्य शास्त्रका हाथ पकड़ कर ही चलना चाहिये” । यदि कभी अंगरेजीशिक्षित सम्प्रदायके मनमें साधारणतः यह भाव उत्पन्न हो तो वे प्रकृत तथ्य को समझ सकेंगे एवं शास्त्रादिके क्रियाकलापका समादर और गौरव करना भी सीखेंगे ।

किन्तु क्रियाकाण्डके सम्बन्धमें केवल नव्यसम्प्रदायके ही मनमें गोलमाल नहीं उपस्थित हुआ है । प्राचीनसम्प्रदायमें भी शास्त्रके सम्बन्धमें अभेदबुद्धि अखण्ड बनी हुई है—यह भी नहीं कहा जा सकता । साम्प्रदायिक भेदभाव एवं स्वार्थानुसरणप्रवणता इससमय बहुत ही प्रबल हो उठे हैं । अमुक स्मृति कुछ भी नहीं है, अमुक पुराण कुछ भी नहीं है, अमुकदेवताकी उपासनासे मुक्ति नहीं मिलती, अमुक व्रतका फल ऐहलौकिक ही है—इस प्रकारकी बातें बीच २ में प्राचीनसम्प्रदायके मुखसे सुननेको मिलती हैं एवं देखा जाता है कि उनमें इसके लिये परस्पर मनमुटाव, विद्वेष एवं अनिष्टचेष्टा भी उपस्थित होकर इस हीन अवस्थामें स्थित समाज को अन्तर्विच्छेदसे विच्छिन्न कर अत्यन्त हीन कर रही है । किन्तु इस समय हिन्दूधर्मोपलम्बियोंके परस्पर विवाद करनेका अवसर नहीं है—इस समय साधारणतः हमारे विद्रोही अनेक उपस्थित हुए हैं । उनको प्रबोध देनेके लिये हम सब को एक होकर चलना होगा । वास्तवमें हम लोगोंमें परस्पर भेद बहुत ही थोड़ा है, वह इतना थोड़ा है कि यथार्थ ज्ञाता की दृष्टिमें नहीं सा है । साम्प्रदायिक भेदके कारण किसीका किसी शास्त्रोक्त कर्मको न करना उचित नहीं है । जिनको अधिकार प्राप्त है उन्हें सभी शास्त्रोक्त कार्य अवश्य करने चाहिये ।

प्राचीनसम्प्रदायमें शास्त्रोक्त क्रियाकलापके सम्बन्धमें और एक प्रकारके मतभेदका उल्लेख होता रहता है । युगभेदसे कर्मभेद होता है ।

ध्यानं परं कृतयुगे ज्ञेतायाज्ञानमध्वरः ।

द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौयुगे ॥

कृतेयद्वायतोविष्णुंज्ञेतायां यज्ञतः फलम् ।

द्वापरे परिस्वर्ग्यायां कलौ तद्वरिर्कीर्तनात् ॥

इन दोनों श्लोकोंका तात्पर्य यही है कि सत्ययुगमें ध्यान प्रधान है, ज्ञेतायुगमें ज्ञान एवं यज्ञकी प्रधानता है, द्वापरयुगमें सेवा और यज्ञकी प्रधानता है एवं कलियुगमें दानधर्म और हरिकीर्तनकी प्रधानता है । इस प्रकार विभिन्न

युगोंमें किस २ अनुष्ठान की प्रधानता है—यही इन श्लोकोंमें कहा गया है । किन्तु शास्त्रके इस कथनका यह अभिप्राय नहीं है कि इस कलियुगमें दान और कीर्त्तनके अतिरिक्त अन्य कोई कर्म ही न करना चाहिये ।

प्राचीन सम्प्रदायमें, विशेषकर जो लोग संसारसे विरक्त हैं, उन्हें कर्म-काण्डके सम्बन्धमें और एक धर्म होता है । शास्त्रके बीच ज्ञानकाण्डमें कर्म-को हेय (अर्थात् त्याज्य) देखकर वे समझते हैं कि समस्त कर्मकाण्ड अपकर्ष-साधक है । केवल भक्ति अथवा ज्ञानसाधन ही मुक्तिका उपाय है । किन्तु गीताशास्त्रमें स्पष्टरूपसे इस धर्म का निराकरण किया गया है । कर्मत्याग का अर्थ कर्मके स्वरूपका त्याग नहीं है, कर्मफलकी आकांक्षाका त्याग ही कर्म-त्याग है ।

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञ, दान, तप आदि कर्म कभी त्याज्य नहीं हैं । इनको अवश्य करना चाहिये ।

शास्त्र और शास्त्रीय वर्गोंके सम्बन्धमें यहाँतक जितने प्रभेदों का उल्लेख किया गया वे चाहे नव्यसम्प्रदायकी हठकारिताके कारण हों, चाहे प्राचीन सम्प्रदायकी संकीर्णभेदबुद्धिसे कारण हों, चाहे शास्त्रके अर्थको न समझ सकनेके कारण हों—सभी अकिञ्चित्कर एवं अनिष्टकर हैं । किन्तु वक्ष्यमाण प्रभेदके सम्बन्धमें ऐसा नहीं कहा जासक्ता । यह भेद विश्वब्रह्माण्ड की त्रिगुणात्मकतासे ही उत्पन्न है, सुतराम् एकप्रकारसे अपरिहार्य एवं अनिवार्य है । क्या वेद, क्या स्मृति, क्या पुराण, क्या तन्त्र, कोई सात्त्विक, राजस एवं तामस भेदसे शून्य नहीं है । वेदोंमें कोई वेद सात्त्विक है, स्मृतियोंमें कोई स्मृति सात्त्विक है, पुराणोंमें कोई पुराण सात्त्विक है । इसीप्रकार इन सबमें राजस और तामस भेद भी हैं ।

जब शास्त्रमें इस प्रकार भेद है तब शास्त्रोक्त कर्मोंमें भी इस प्रकारका भेद है—यह बताने की कोई आवश्यकता न होगी । कोई कर्म सात्त्विक है, कोई कर्म राजस है और कोई कर्म तामस है । इसीप्रकार मनुष्योंका स्वभाव भी सात्त्विक, राजस, तामस भेदसे त्रिविध होता है । अतएव किसी ध्यात्त का किसी शास्त्रोक्त कर्म पर अधिक अनुरक्त होना और अन्य कर्म पर अल्प अनुरक्त होना सहजमें ही समझमें आ सकता है । जो जिस स्वभावका है वह अपने स्वभावके अनुकूल कर्मकाण्डका पक्षपाती होगा । सात्त्विकपुरुषकी सात्त्विक

कर्मोंमें हचि होगी, राजस पुरुष की राजस कर्मोंमें हचि होगी, और तामस पुरुष-को तामसकर्म ही हचेंगे ।

उल्लिखित नैसर्गिक भेदके सम्बन्धमें भी कहाजाता है कि राजस एवं तामस कर्मोंमें सामान्य स्वार्थसिद्धिका उपायमात्र रहता है । इसी कारण सब राजस और तामस कर्म काम्यकर्म होते हैं । सुतराम् यदि काम्यकर्मके परिहारकी चेष्टा की जाय तो अधिकांश राजस और तामसकर्म परित्यक्त हो सक्ते हैं ।

वास्तवमें नैमित्तिककर्म दो प्रकारके हैं । एक निश्चयनैमित्तिक और दूसरे काम्यनैमित्तिक । निश्चयनैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे दोष होता है किन्तु काम्य-नैमित्तिक कर्मोंके न करनेसे प्रत्युपाय दोष नहीं होता । इस प्रकरणमें निश्चयनै-मित्तिक कर्म हो संतोषमें विवृत किये जायेंगे । काम्यनैमित्तिक कर्मसमूह नरनारियोंकी वासनाओंकी भ्रंति अतिविचित्र एवं बहुपल्लवित हैं । वे निम्न अधिकारियोंको संयमादि सिखाकर एवं उनके वित्तको शुद्धकर उनका उपकार करते हैं । किन्तु वे उच्च अधिकारियोंके लिये नहीं हैं एवं शास्त्रमें भी उनका वैसा गौरव प्रख्यापित नहीं है । समधिक विद्याबुद्धिसम्पन्न तेजस्वी ब्राह्मणलोग भी इन सब काम्यकर्मोंके प्रति विरक्ति प्रदर्शित करते रहते हैं । मैं जानता हूँ कि ऐसे किसी महापुरुषके एकमात्र पुत्रके अतिकठिन पीड़ासे पीड़ित होनेपर उसके आरोग्यलाभके लिये स्वस्त्ययन करने का अनुरोध करनेपर उन्होंने उसका करना अस्वीकृतकर कहा कि—“मैंं हाकूर या वैद्य का काम करनेके लिये देवता का आवाहन नहीं करसक्ता” । इस प्रकारके महातेजस्वी ब्राह्मणोंकी दृष्टिमें देवताके निकट सहायता पानेकी प्रार्थना, अथवा देशके जलकष्ट या अक्षकष्टके निवारण की प्रार्थना, अथवा महामारीभयके निवारणकी प्रार्थना, या किसी प्रकारकी कामना पूर्ण करने की प्रार्थना उचित या प्रशंसनीय नहीं है । वे किसी काम-नासे प्रेरित होकर देवपूजन अथवा व्रतसाधनके अनुकूल नहीं हैं । आर्यशास्त्र का भी अभिमत ऐसा ही है । पुराणादिशास्त्रोंमें जिन सब प्रतापशाली दैत्य, दानव, असुर, राक्षस आदि का बिवरण पाया जाता है वे सभी कोई रजोगुणके कोई तमोगुणके अधिष्ठाता देवताके निकट ‘धर’ को प्राप्त काम्यसाधक कह-कर बर्णित हुए हैं—एक भी सत्त्वगुणाधिष्ठाता देवताका निष्काम उपासक कहकर नहीं बर्णित है । किन्तु वैसी उपासना ही प्रकृत उपासना है, साधारण मनुष्यों को कर्मकाण्डमें प्रवृत्त करनेके लिये ही फलश्रुति या अर्थादि का उल्लेख

किया जाता है । इसके अतिरिक्त निपट अल्पबुद्धि एवं परोक्षदृष्टिविहीन लोगोंके लिये विस्पष्ट अधर्माचरण द्वारा अभिलषित वस्तुके लाभकी चेष्टा करने की अपेक्षा देवताके उद्देशसे कार्यसाधन करना बहुत कुछ उत्कृष्ट है । लूट मार एवं चोरी इकैती करके धन पानेकी चेष्टाकी अपेक्षा योगिनीसाधन द्वारा धनी होने की चेष्टा अनेकांशमें अच्छी है । साधारणतः एहस्यके लिये परोपकारादिरूप उच्च उद्देश्य—साधनमूलक काम्यकर्मके करनेमें किसीदोष का होना नहीं जान पड़ता । किन्तु उच्च अधिकारीके लिये शास्त्रोक्त मार्गमें शास्त्रोक्त समयमें शास्त्रोक्त कार्य का करना अर्थात् विधि—प्रतिपालन करना ही धर्मकार्य है । कामना-सिद्धिके लिये मानुषिक यत्न करके ही निश्चय होना उचित है; उसके लिये दैवी-शक्तिके संचालन की चेष्टा अवैध एवं अपकर्षसाधक है ।

पूर्वाल्लिखित सम्पूर्ण युक्तियोंके द्वारा प्रोचित होकर वैदिकता एवं सङ्कीर्णसाम्प्रदायिकताके अनुवर्त्तन को छोड़ कामनाशून्य होकर नित्य नैमित्तिक जो सब स्मार्त्त और पौराणिक कर्म देशमें प्रचलित हैं उन्हें यथाशक्ति करना आवश्यक है ।

कहनेका प्रयोजन यही है कि ये सब स्मृति—पुराणोक्त नित्यनैमित्तिक कर्म सकल वैदिककर्मोंके ही स्थानापन्न हैं । ये किसी न किसी रूपसे भारतवर्षमें सार्वभौमिक लक्षणसे लक्षित एवं आर्यमतवाद की भित्तिके सदृश जो सर्वेश्वर प्रतीति है उसीमें घनिष्ठरूपसे संसृष्ट हैं । अतएव प्रचलित नित्यनैमित्तिक कर्मों को इसी प्रकारमें स्थान दिया जायगा ।

साधन, मुख्यरूपमें तन्त्रशास्त्र का विषय हैं । मूलतन्त्र सब मिलाकर चौंसठ (६४) हैं, उन चौंसठ तन्त्रोंके श्लोकोंकी संख्या एकलक्ष कही गई है । किसी तन्त्रका पूर्णरूपसे लोप नहीं हुआ है, तथापि सर्वत्र प्राप्त होनेवाले प्रचलित तन्त्रों की संख्या चौबीससे अधिक नहीं जान पड़ती । तन्त्रशास्त्र वंगदेशकीही विशेष आदरकी वस्तु है । इसमें वंगतत्त्वोंके रूपका निर्णय हुआ है एवं उनकी पवित्रता प्रख्यापित हुई है । इस शास्त्रमें अथर्ववेदभागका अभिचार षट्कर्म (मारण मोहन आदि) रूपमें परिणत है, योगशास्त्रका हठयोग और राजयोग—दोनों प्रकारका योग भलीभाँति विस्तृत है, सांख्य और वेदान्त दोनों दर्शनोंकी मीमांसा है एवं ये पवित्रभासे सम्मिलित हैं । इससे तन्त्रशास्त्र अति कठिन हो गया है—यह बात बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस-

शास्त्रको यथार्थरूपसे भीखने और इसका यथायथ (ठीक ई) सम्यक् आचरण करनेसे शरीरकी पटुता, बुद्धिकी तीव्रता एवं इच्छाशक्तिकी तेजस्विता इस प्रकार सम्बर्द्धित होती है कि मनुष्यके हृदयसे पूर्णतया पशुभाव दूर हो जाता है, और उसके स्थान पर धीरता और दिव्यभावकी स्थिति होती है । इसी कारण तन्त्र-शास्त्रके सम्बन्धमें कहा गया है कि—

श्रुतिस्मृतिविधानेन पूजा कार्या युगत्रये ।

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्यजेत्सुधीः ।

अर्थात् तीनयुगोंमें श्रुतिस्मृतिकथित विधानसे पूजा करनी चाहिये । कलियुगमें सुबुद्धिशाली मनुष्यको चाहिये तन्त्रोक्तविधिसे देवपूजन करे । इसलोकसे कलियुगमें तन्त्रशास्त्रानुयायी पूजनकी प्रधानतामात्र समझनी चाहिये । इससे कलिकालमें श्रुतिस्मृतिकथित विधिसे देवपूजन करनेका निषेध नहीं किया गया है । तन्त्रशास्त्रमें पारिभाषिक शब्दोंकी अत्यन्त अधिकताके कारण यह शास्त्र अत्यन्त दुरुह, दुर्ज्ञेय और गुरुपदेशसापेक्ष है । तन्त्रशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य एवं प्रयोगप्रक्रिया प्रत्येक व्यक्तिको अपने २ गुरुसे सीखना होता है । इसकी साधनप्रणाली भी अतिगुह्य है—साधारणतः प्रकाशय नहीं है । इसलिये इस प्रकरणमें तान्त्रिक साधनके सम्बन्धमें विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकेगा ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

द्वितीय अध्याय ।

संस्कार-गभसंस्कार ।

चित्रं क्रमाद्याधानेकैरङ्गमन्मील्यते शनैः ।

दाह्यण्यमपि तद्वृत्त्यात्संस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

जैसे 'चित्र' चित्रधारकी लेखनीके बार २ फिरनेसे अङ्गप्रत्यङ्गसमन्वित होकर क्रमशः परिष्फुट हो उठना है वैसेही विधिपूर्वक वारम्बार संस्कारोंके होनेसे ब्राह्मण्यगुणका पूर्ण विक्रम होता है ।

दृष्टान्त बड़ा ही सुन्दर है ! चित्रलेखक पहले अपने मनेगत आदर्शको स्थूलरूपसे अङ्कित करता है, तदनन्तर क्रम २ से उभों चित्रके ऊपर जैसे २ अपनी लेखनीका चलाता है वैसे २ उसका हृदयगत आदर्श धीरे २ सुष्यक्त होता है । इसीलिये शास्त्रने कहा है—

अन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते ।

अन्मसं शूद्र होता है और संस्कारसे (आर्यशास्त्रोक्त आदर्शसदृश) द्विज होता है ।

संस्कार साधारणतः दशविध कहा गया है । यथा—(१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सोमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नपाशन, (७) लूडाकरण, (८) उपनयन, (९) समावर्त्तन, (१०) विवाह । इनमें पहलेके तीन तो गर्भ-संस्कार हैं, द्वितीय तीन शैशव अवस्थाके और तृतीय दो किशोर अवस्थाके एवं चतुर्थ दो युवा अवस्थाके संस्कार हैं । अतएव प्रसिद्ध दशविध संस्कारोंमें प्रौढ अवस्थाके एवं वृद्ध अवस्थाके संस्कारोंका कोई उल्लेख ही नहीं है । वास्तव में प्रौढ अवस्था आदिके आवरणाय अन्य अड़तीस (३८) अनुष्ठान हैं * । वे

* घटघन ४, पचघन ५, पाकघन ७, षट्त्रिंशत् ७, सोमघन ७ एवं ये आठ गुण—दया, क्षान्ति, अनसूया, शीघ्र अनायास, सुमङ्गल, अकार्षण्य, अस्पृहा । सव मिलाकर ३८ हुए ।

यद्यपि कभी २ संस्कार नामसे उक्त हुए हैं तथापि याग या पूजा अथवा व्रत-नामसे ही समधिक प्रसिद्ध हैं। अतएव उनकी कोई बात यहां नहीं उठारें जायगी। यहां संस्कार कहनेसे पूर्वकथित दशविध अनुष्ठान ही समझे जायेंगे।

ये दशविध अनुष्ठान इस समय भी इस देशमें प्रचलित हैं। किन्तु राजधानी (कलकत्ता) अचलमें विजातीय शिक्षाकी प्रबलता एवं संघर्ष दीपमे एवं रजोगुणकी अधिकता तथा ऐहिकताके आतिशयमे प्रथम चार संस्कारोंका प्रचलन बहुत कम होगया है। पाँचवाँ और छठा संस्कार-देना सम्मिलित होकर एक से होगये हैं। ऐसेही सातवाँ, आठवाँ और नवाँ-तीनों संस्कार मिश्रितप्राय होकर एकमात्र साधित होते हैं। दशम संस्कार जैसेका तैमा अनुष्ठानप्राय है। संस्कार कार्य स्थलविशेषमें यद्यपि इस प्रकार विकृत हो गये हैं किन्तु अब भी कहीं लुप्त नहीं हुए हैं। हमारी समझमें संस्कार-कार्योंका लोप होना अच्छा नहीं है। आर्यशास्त्रके आर्यशरीरमें आर्यगुणोंका उन्मेष करने देना आर्योंके लिये एकान्त कर्तव्य है।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि उल्लिखित दशविध संस्कार केवल ब्राह्मणोंके नहीं हैं, केवल द्विजातियोंके नहीं हैं। शूद्रोंको भी उपनयनको छोड़ कर अन्य नव संस्कारोंके करनेका संपूर्ण अधिकार है। अन्तर इतनाही है कि शूद्रके यहाँ वैदिकमंत्रोंका पाठ पुरोहितादि ब्राह्मणोंके द्वारा किया जायगा।

(१) गर्भाधान—पहले कहा जा चुका है कि संस्कार कार्यका उद्देश्य ब्राह्मण्यगुणका आधान या स्थापन है। उसी उच्चतम उद्देश्यके सिद्ध करनेके अभिप्रायसे आर्यशास्त्रने वेदमूलसे अर्थात् गंभीरतम विज्ञानमूलसे अधिष्ठित क्रिया कि पिता माताके शीर्षमें दीप रहनेसे वह सन्तानमें संक्रामित होता है। इस प्रकृत तथ्यका निर्वृत्त कर गर्भाधान एवं गर्भग्रहणयोग्यता तथा उसके उपयुक्त कालका निर्णय कर सन्तानके जन्मके समयमें भी जिसमें पिता माताका मन एकान्त पशुभावसे इन्द्रियपरवश न होकर पवित्र सात्त्विकभावमें भग्न हो इसी लिये आर्यशास्त्रने गर्भाधान संस्कारकी व्यवस्था की है। गर्भाधानके समय पति को चाहिये कि पत्नीको इन कई एक मन्त्रोंका अर्थ बतावे। यथा—

“(परमव्यापक) विष्णु गर्भग्रहणका स्थान दे, (देवशिन्धी) त्वष्टा रूपका समिन्ध्रण करे, (अव्यर्थसेक) प्रजापति सिंघन करे एवं (सृष्टिकर्त्ता) विधाता तुम्हारे गर्भका संगनठ करे (चतुर्दशीयुक्त अमावास्याकी चन्द्रकलाकी अधिष्ठात्री देवी)

सिनीवाली तुम्हारे गर्भाधान करें, (प्राणकी अधिष्ठात्री) सुमुखती देवी तुम्हारे गर्भाधान करें, विकसित पद्ममालाधारी अश्विनीकुमार (जिनके अधिष्ठात्म्ये उत्पन्न सन्तान सर्वदा देवतां द्वारा अभ्युदयको प्राप्त, स्वाभाविक विनीत, सत्वगुण-युक्त, सम्पन्न, स्त्रियों का विभूषणस्वरूप एवं आत्मानन्दविशिष्ट होता है) नामक दोनो देव तुम्हारे गर्भाधान करें ।”*

इस प्रकार उच्चत, आनन्दपूर्ण, पवित्र, सब शुभलक्षणोंको उद्गीर्ण करने वाले भावोंके साथ उत्पन्न की हुई सन्तान दिव्यभाषयुक्त एवं सब प्रकार सुलक्षण-सम्पन्न होकर उपजेगी—यह बात वेद और विज्ञान, दोनोंके मतमें अति सम्भव-पर है ।

जो लोग इन दोनों मन्त्रोंमें वैज्ञानिक तथ्य एवं उच्चतम कवित्व, एवं शास्त्रके परमतथ्य तथा सबमें सर्वात्मिका प्रतीति आदिका एकत्र समावेश देख कर चमत्कृत न होंगे उनसे हमको कुछभी वक्तव्य नहीं है । जो लोग इन मन्त्रोंके भावको समझ कर भक्तिभावपूर्ण होंगे उनसे हम अनुरोध और निबन्धपूर्वक कहते हैं कि वे कभी अपने वंशमें इस गर्भाधानसंस्कारका लोप न होने दें । उनके लिये एक बात और भी कह दी जाती है कि वर्तमान राजव्यवस्थाके द्वारा इस समय स्त्रीमहत्वात्की अवस्था निर्द्वारित होने पर भी गर्भाधानसंस्कारका पालन निर्विघ्न हो सक्ता है, क्योंकि राजव्यवस्थाने प्रतिबन्धकस्वरूप होकर स्थलविशेषमें गर्भाधान संस्कारके लिये केवल विलम्बमात्र कर दिया है, वह संस्कारका निषेध या निवारण नहीं करती । ऐसे स्थलमें विलम्बके कारण अधिकारीके लिये किसी प्रकारका प्रत्यघात नही घाटित होसक्ता । बरन् युक्तान्तके बहुत स्थानोंमें द्वारागमन का अपभ्रंश “गौना” नामक जो प्रथा प्रचलित है (एवं डेढ दो सौ वर्ष पहले बंगदेशमें भी जो प्रचलित थी) उसके अनुसार चलनेसे गर्भाधान के समयमें सहजही देर होती है । अतएव इस समय जो व्याहृके आठदिन भीतर ही बिदा करानेकी अनिष्ट करनेवाली प्रथा प्रचलित होती जाती है उस आधुनिक रीतिके निवृत्त करनेसे ही सब आर रक्षा हो सक्ती है । हमारे अति प्राचीन एवं प्रधान चिकित्सा शास्त्रमें जो कहा गया है,—धर्मशास्त्रका प्रकृत तात्पर्य उसके विपरीत नहीं हो सक्ता । सुश्रुतमें लिखा है—

जनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यद्यथापत्ते पुमान् गर्भं कुत्सित्यः स विपद्यते ॥

* इस समयके चिन्तनीय वाक्य ‘वृहद्विषयक’ में हैं ।

जाते वा न घिरऽन्नीघ्रेन्नीघ्रेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानत्र कारयेत् ॥

पक्षीसवर्षसे न्यूनावस्थाका पुरुष यदि सालहवर्षसे कम अवस्थावाली स्त्रीमें गर्भाधान करता है तो वह गर्भ माताकी कोखमें ही नष्ट हो जाता है । यदि उत्पन्न भी हुआ तो बहुत समय तक जीवित नहीं रहता, यदि देवसंयोगसे जीवित भी रहा तो उसका शरीर शिथिल और इन्द्रियों दुर्बल रहती हैं । इस कारण अत्यन्त बाला स्त्रीमें गर्भाधान न करना चाहिये ।

गर्भाधानआदि संस्कारकार्योंसे निजकुलकी वृद्धि होती है; इस लिये ऐसे सभी कार्योंमें पूर्वपुरुषोंका अर्थात् जिनके कुलकी वृद्धि होगी उनका भक्तिपूर्वक स्मरण करनेकी आज्ञा पुण्यमय आर्यशास्त्रमें दी गई है । पूर्वपुरुषोंका भक्तिपूर्वक स्मरण श्राद्धकृत्यद्वारा सम्यक् सिद्ध होता है । श्राद्ध इभीनिये संस्कारकार्योंका एक प्रधान अंग है, एवं इन सब श्राद्धोंमें वृद्धि सूचित होती है—इस कारण इनको वृद्धिश्राद्ध कहते हैं, एवं मंगलके प्रवर्तक होनेके कारण प्रधान या पूर्वपुरुषों को नान्दीमुख कहा जाता है इसलिये संस्कारके अङ्गस्वरूप श्राद्धोंको भी नान्दीमुख श्राद्ध कहते हैं ।

गर्भावस्थाके द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन एवं तृतीय संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन है । ये दोनों संस्कार गर्भरत्नाके लिये उपयोगी हैं—उसीसे इनकी सृष्टि हुई है । मानवीगर्भके बिनष्ट होनेके दो समय अति प्रबल होते हैं । एक तो गर्भधारणके उपरान्त तीसरे महीनेसे लेकर चौथे महीनेके बीचमें और दूसरा छठे महीनेसे लेकर आठवें महीनेके बीचमें । अतएव इन दोनों समयोंमें विशेष सावधानताके साथ गर्भिणीकी रक्षा करनेकी आवश्यकता होती है । शास्त्रमें इन दोनों समयोंमें दो संस्कारोंकी व्यवस्था है ।

(२) पुंसवन—यह संस्कार सीमन्तोन्नयनसे प्रथम किया जाता है । इस-संस्कारका समय गर्भग्रहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है । पुंसवनका अर्थ है पुरुष-सन्तानको उत्पन्न करना । गर्भाशयमें स्थित गर्भसे पुत्र होगा या कन्या होगी, इनका निश्चय चौथे महीने तक नहीं होता; क्योंकि साधारणतः चौथे महीनेके पहले स्त्री या पुरुष का चिन्ह नहीं होता अतएव स्त्री या पुरुष का चिन्ह प्रकट होनेके पहले पुंसवन संस्कार करनेकी विधि बनाने गई है । साधारणतः सभी देशोंकी स्त्रियां कन्याकी अपेक्षा पुत्रका अधिक गौरव करती हैं; विशेषकर भारतवर्षकी स्त्रियां बहुत अधिक पुत्र की अभिलाषा करती हैं; सुतराम्

सृष्टिश्राद्ध एवं मांगलिक हवन आदि समाप्त कर जब पति-भंत्रपाठ पूर्वक गर्भिणीसे कहता है कि—

“भिन्नाश्रयण नामक दोनो देवता पुहण हैं और अश्विनीकुमार नामक दोनो देवता पुहण हैं एवं अग्नि और वायु-ये भी दोनो पुहण हैं । तुम्हारे गर्भमें भी पुहणका आविर्भाव हुआ है”

उम समय गर्भिणीका हृदय आनन्दसे प्रफुल्लित हो उठता है । इस आनन्दसे उम समय का अत्यन्त घमन आदिसे उत्पन्न अश्रुसाद एवं भीति और आलस्य आदिसे उत्पन्न विषाद मिट जाता है एव गर्भपोषणका बल जैसे फिरसे आ जाता है । पुंसवनमें दो बड़ (वर्गद) के फनोंको उर्दे और यशक्रे साथ गर्भिणीकी नासिकामें लगाकर सुवानेकी व्यवस्था है । इन वस्तुओंमें गर्भरक्षाकी शक्ति है या नहीं—सो तो कह नहीं सके, किन्तु इतना अवश्य है कि सुश्रुतग्रंथमें न्ययोध आर्थात् बड़के विषयमें लिखा है कि वह योनिदोषोंको नष्ट करनेवाला है ।

(३) सीमन्तोन्नयन—गर्भरक्षाविधायक दूसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन है । इसका समय गर्भयहणके उपरान्त छठा या आठवाँ महीना है । इसका मुख्यकर्म गर्भिणीके सीमन्त (मांगके कुछ केशों) को उखाड़ देना है । सीमन्तके कुछ केश उखाड़ देनेके बाद गर्भिणी स्त्रीको फिर शृङ्गारवेशसे भूषित अथवा सुगंधादिसे सुवासित नहीं होना चाहिये, पुश्यामाल्य आदि का धारण एवं स्वामीसे सहवास न करना चाहिये ।

पुंसवनके उपरान्त सन्तान-प्रसवपर्यन्त समयके भीतर विशिष्ट शुभ मूर्तोंमें सीमन्तोन्नयनसंस्कार करना चाहिये एवं यह भी स्मरण रखना चाहिये कि पुंसवनके उपरान्त जितना ही शीघ्र यह कार्य कर डाला जाय उतना ही अच्छा है* । किन्तु गर्भाधानके छठे महीनेसे आठ महीनेके भीतर ही सर्वत्र यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कारमें पति, सृष्टिश्राद्ध और चरु पाक आदि कर चुकने पर एकवृत्तस्थित पके जूग दो यज्ञदुग्धर (गूलर) के फल एवं अपरापर कईएक मांगलिक पदार्थोंको रेशमी वस्त्रसे गर्भिणीके गलेमें बांधकर पहले जिस मन्त्रका सुनाता है उसका अर्थ यह है—

* कदाचित् प्रसवके उपरान्त भी जो सीमन्तोन्नयनकी आज्ञा है वह मुख्यतया संस्कारकी दृढ़ता या अत्यन्त आवश्यकता जताता है, क्योंकि उस समय इसके द्वारा इसके प्रकृत उच्छेद्य को सिद्ध नहीं होती । किन्तु “सन्तानोत्पत्तिके उपरान्त भी विश्वम्भसे स्त्रीसमागम करना चाहिये”—यह तत्त्व सूचित होनेसे श्राद्धके उच्छेद्यकी वैतिकता सूचित होती है ।

‘तुम इस कर्जस्वल उदुम्बर (गूलर) वृक्षसे कर्जस्वला बना ।
हे धनस्यते ! जैसे पत्तके उपरान्त पत्तकी उत्पत्तिसे तुम्हारी समृद्धि होती है
वैसे ही इसमें पुत्ररूप परमधन उत्पन्न हो’ ।

तदनन्तर कुशगुच्छ द्वारा गर्भिणीके सीमन्तभागके केश उखाड़े जाते हैं ।

फिर पति शर-काष्ठिकाके द्वारा सीमन्तोन्नयन करता हुआ कहता है
कि—“जिस शर द्वारा प्रजापति [कश्यप (मन्त्र या जल पीनेवाले)-नभोमण्डल]
ने देवमाता अदिति [समस्त पृथ्वी] के सौभाग्यसम्पादनके लिये [चक्रवाह-
रेखास्वरूप] सीमन्तोन्नयन किया था उसीशरके द्वारा मैं इस गर्भिणीके सीमन्तो-
न्नयन कर इसके पुत्रपौत्रादिको उनकी जरावस्थापर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ।”

तदनन्तर नलिकाके द्वारा सीमन्तोन्नयन करता हुआ पति कहता है
कि—“शोभनस्तुति द्वारा मैं सुन्दरी पौर्णमासी (गर्भाधानमें सिनीवाली अर्थात्
आमावास्याके अन्तर्निविष्ट चन्द्रकलाका आवाहन हो चुका है, इस समय गर्भ
सम्पूर्णताको प्राप्त हो चुका है, अतएव राकापौर्णमासीका आवाहन होता है) का
आवाहन करता हूँ—यह हमारे शोभनवाक्यको सुनकर अवधारण करे एवं
अच्छिद्यमान सूचीकर्मद्वारा पुत्रपौत्रादि-जननके व्यापार को अनुस्यूत करे तथा
आत्यन्तदानियोंमें श्रेष्ठ एक पुत्र दे ।”

“हे पौर्णमासी ! यह शोभन बुद्धि, जिसके द्वारा तू यज्ञमान को
ऐश्वर्ययुक्त करती है उसी बुद्धिसे सम्पन्न होकर आज हमारे समीप आगमन कर ।
हे सुभगे ! हमको ऐसा पुत्र दे जो सहस्रोंका पोषण करे ।”

अन्तमें पति शृतसहित घर दिखाकर गर्भिणीसे पूछे कि—“तुम क्या
देखती हो ?” और फिर इसके उत्तरमें उससे कहलावे कि “मैं प्रजा देखती हूँ,
गो-महिष आदि धन देखती हूँ एवं पत्तकी दीर्घायु देखती हूँ” ।

कैसे तोभका विषयहै कि ऐसे प्रीति और आनन्दको बढ़ानेवाले एवं सुख-
दर्शी बनानेवाले पवित्र कार्य हमारे देशसे उठते जाते हैं । भारतवर्ष हीन हीन
अवस्था को प्राप्त हो गया है—यह बात सत्य है, किन्तु यह शास्त्रीय ऋषियोंके
धिलोपसे जैसा हीनदशाको प्राप्त हो रहा है वैसा और किसी कारणसे नहीं ।

गर्भावस्थाके जो ये तीन संस्कार उल्लिखित हुए, किसी २ के मतमें
एकही बार इनके करनेसे भी काम चल सकता है । किन्तु किसी २ के मतमें प्रतिगर्भमें
इन संस्कारों को करना चाहिये । संस्कारोंके द्वारा जो अति उदार भावपरम्परा

पति-पत्नीके हूँकृत हो जाती है सो फिर कभी विस्मृत नहीं हो सकती अथवा तुच्छ नहीं जँचसक्ती, इसी कारण इन संस्कारोंके एकबार करनेसे ही यावज्जीवन के लिये निर्वाहित होगये—ऐसा भी समझा जा सका है ।

बंगदेशके अनेक घरोंमें इन तीनों गर्भावस्थाके संस्कारोंके केवल एक बार ही करके निवृत्त हो जाते हैं अर्थात् दुबारा फिर नहीं करते । किन्तु बंघर्ष एवं उत्तरपश्चिम अंचलमें जो सब स्मार्त्तयथ प्रचलित हैं उनमें इन संस्कारोंके प्रतिवार करनेकी ही व्यवस्था प्रबलतर जान पड़ती है ।

“ केचिद्गर्भस्थसंस्कारान्प्रतिगर्भं प्रयुञ्जते । ”

नैमित्तिकाचार प्रकरण

तृतीय अध्याय ।

संस्कारकर्म—शैशवसंस्कार ।

निपट शैशव अवस्थामें ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया—इनमेंसे किसी भी शक्ति का उन्मेष नहीं होता । शीघ्र ही उत्पन्न हुआ बालक कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करता । इसलिये शिशुके संस्कार पुरुष-संस्कारके समान न होकर कुछ २ द्रव्यसंस्कारके सदृश होते हैं अर्थात् कुछ एक संस्कारोंमें उसका शरीर शुद्ध किया जाता है और कुछ एक संस्कार शिशुके प्रति पिता माता प्रभृतिके यत्नके उद्भावन एवं परिचालनमें पर्यवसित हैं । तीनों शैशव संस्कारोंके उल्लिखित लक्षण क्रमशः दिखलाये जायेंगे ।

१ । जातकर्म । शैशवके प्रथम संस्कारका नाम जातकर्म है । यह सन्तान के पृथ्वीपर गिरते ही किया जाता है । इस संस्कारका कार्य यह है कि पिता पहले यव एवं चांवलके सूत्र द्वारा, तदनन्तर सुवर्णद्वारा घिसे गये मधु एवं घृत का लेकर सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें लगाता है । इस समय पठने के मंत्रका यह तात्पर्यहै कि—“यह अबही प्रजा है, यही आयु है, यही अमृत है—तुमको ये सब प्राप्त हों । मित्रावरुणनामक दोनों देव तुमको मेधा दें । पद्म-मालाधारी अश्विनीकुमार नामक दोनों देव तुमको मेधा दें । सदसस्पति (वृहस्पति) जो इन्द्रके परम प्रीतिपात्र एवं इन्द्रके अभीष्टार्थसाधक एवं मेधा देनेवाले हैं उनसे भी प्रार्थनाहै कि वह तुमको मेधादान करें” ।

इस मन्त्रके प्रथम भागमें एक वैदिक अथवा गभीरतम वैज्ञानिक तथ्यका विकास है । परवर्तीभागसे पिता माता एवं गोष्ठीके लोग सभी समझ सकते हैं कि ब्राह्मणसन्तानके लिये धन आदिके निमित्त प्रार्थना नहीं है और आयुकी प्रार्थना एक वार मात्र है, किन्तु मेधा, धारणाशक्ति या बुद्धिके लिये वारम्बार प्रार्थना की गई है । अतएव ब्राह्मणसन्तानका पालन जिस उद्देश्यसे होना आवश्यक है, सो इस प्रथम संस्कारसे ही सूचित हो गया ।

इस संस्कारमें सन्तानकी जिह्वामें सुवर्णसे घिसा हुआ घृत मधु दिया गया एवं यव और चावलका चूर्ण चखाया गया । सुवर्णसे घिसे हुए घृत और मधुके अनेकगुण हैं १-सुवर्ण वायुदोषको शान्त करता है, मूत्रको साफ़ करता है एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके दोषको शान्त करता है । २-घृत शरीरमें ताप को बढ़ाता है, धूलकी रत्ता करता है और खुलकर मलत्याग कराता है । ३-मधु मुखमें 'नार' का संचार करता है, पित्तकोषकी द्विधाको बढ़ाता है एवं कफदोषको निवृत्त करता है । अर्थात् यह संस्कार वायुदोषकी शान्तिका और गलनालिका, उदर एवं आँतों को सरस बनायेगा एवं मलमूत्रके निकालने और कफको कम करनेका उपाय है । सद्योजात शिशुको ऐसी औषध तुल्य वस्तुएँ क्यों चखाई जाती हैं—सो अन्यायम ही समझमें आसका है । प्रसवकी यन्त्रणाके कारण सद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको हो जाती है, उसके शरीरमें कफका दोष अधिक होता है एवं उसकी आँतोंमें एक प्रकारका काला र मल संचित रहता है, वही मल न निकलनेसे अनेक प्रकारकी पीड़ाएं उपजती हैं । इसी लिये डाक़र साहब भी सद्योजात शिशुओंके लिये मधुमिश्रित रेंडीके तेलकी व्यवस्था करते हैं । सुवर्णसे मधुमिश्रित घृत एरगडतैलकी अपेक्षा समधिक दिग्दर्शी और समधिक उपकारी है—यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । देशीय व्यवस्थामें जो वायुदमन एवं रक्तकी ऊर्ध्वगतिके निवारणका उपाय है सो साहबी व्यवस्थामें नहीं है । तात्पर्य यह है कि सुवर्णका घिसा घृत-मधु शिशुओंकी जिह्वामें देनेमें अति विशद लौकिक युक्ति ही देखी जाती है । किन्तु जिह्वामें यव और चावलका चूर्ण चखाने की वैसी कोई युक्ति हमारी समझमें नहीं आई । किन्तु न समझ सकने पर भी ऐसे स्थलपर शास्त्रके चरणोंमें भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उसकी सब आज्ञाओंका पालन करना ही हम विधेय समझते हैं । इस संस्कारके द्वारा उपपातक अर्थात् पितृ-मातृ-शरीरज कुछ एक दोषोंका नाश होता है—ऐसा शास्त्रमें कहा गया है ।

जातकर्मके सम्बन्धमें शास्त्रकी आज्ञा समझनेमें कुछ विशेष गोलमाल है । शास्त्रने कहा कि जातप्राप्त सन्तानका जातकर्म होना चाहिये—अर्थात् उसकी जिह्वामें उल्लिखित सब पदार्थोंका डालना चाहिये; उसकी 'नार' कटनेके पहले ही यह छत्प करना चाहिये । किन्तु जातकर्म एक संस्कार है, इसलिये नान्दीमुख या वृद्धिश्राद्ध उसका एक अंग होना चाहिये । सन्तानके पृथ्वीपर गिरनेके उपरान्त यदि पिताको यह संस्कारका अंगस्वरूप श्राद्ध करना होगा तो 'नार' कटनेमें बहुत बिलम्ब हो जायगी एवं ऐसा भी हो सक्ता है कि उसी बिलम्बके

कारण सन्तानके जीवन पर संकट आ पड़े। सुश्रुतजीकी व्यवस्था है कि नाड़ी-छेदके उपरान्त जातकर्म करना उचित है। किन्तु यह व्यवस्था भी समीचीन नहीं जान पड़ती क्योंकि नार कटते ही जताशौच हो जायगा एवं उस अशौच व्यवस्थामें कोई संस्कार कार्य नहीं होसकता। इन्हीं सब भ्रगुण्डाके कारण कोई २ शास्त्रके ज्ञाता पण्डित अशौचके अन्तमें जातकर्म करनेकी व्यवस्था कर गये हैं। यथा दायभागकी टीकामें—

जातस्य प्राणवियोगापत्या जातिष्या अशौचान्ते कर्त्तव्यता ।

जात (उत्पन्न) सन्तानके प्राणवियोगकी आपत्तिक कारण अशौचके अन्तमें जातकर्म करना चाहिये।

किन्तु संस्कारको इस प्रकार अममयमें अर्थात् दश दिनके उधर घनीट कर ले जानेसे उसका प्रकृत उद्देग्य सम्पूर्ण व्यर्थ हो जाता है—सो बनानेकी आवश्यकता नहीं है। इसी लिये इस समय कोई २ बहुदुर्घा विवेचक पण्डित जिस कार्यप्रणालीका अनुसरण करते हैं वही समीचीन जान पड़ती है एवं माधारणतः उसीका ग्रहण करना उचित है। शास्त्रों भी कहा गया है—

अङ्गत्वेऽपिच कालस्य न त्यागोऽन्याङ्गवत्कृतः ।

अनुपादेयरूपत्वात्काले कर्म विधीयते ॥

जिसस्थलपर 'काल' शास्त्रोक्त क्रियाका अंग है वहाँ उसकी अनुपादेयताके कारण अन्य सब अंगोंके समान उसका त्याग नहीं हो सक्ता। ठीक समयमें ही कर्म करना आवश्यक एवं उचित है। अतएव पहलेसे ही सुवर्ण, घृत, मधु एवं कण्णपाषाण (कसौटी) आदिका ठीकठीक करके प्रसवके उपरान्त ही उसी तण पलभरकी भी देर न करके नाड़ीछेदके पहले ही सद्योजात सन्तानकी जिह्वामें सुवर्णका घिसा घृत और मधु देकर पूर्वोक्त मन्त्रपाठ करना चाहिये। अङ्गहानिके भयसे मुख्य कर्मका त्याग न करना चाहिये।

२। नामकरण। शैशवके द्वितीय संस्कार का नाम नामकरण है। सन्तानके उत्पन्न होनेके उपरान्त दश रात्रिया बीतनेपर उसका नाम रचना होता है। दश रात्रियाँ बीताकर 'नामकरण' करनेका कारण अति सुस्पष्ट है। सूतिका यह में जितने लड़की लड़के मरते हैं उनमें लगभग तीन भागके प्रथम दश रात्रियोंमें ही नष्ट होते हैं। इसी कारण जान पड़ता है कि प्रथम दश रात्रियाँ छोड़ दी गई हैं। किसी वस्तुका नामकरण हो जानेपर उसके सम्बन्धमें मनकी एक प्रकार वृद्धता हो जाती है। यदि सद्योजात शिशु अकालमें कालकवल

हो जाय तो इसके विषयमें खिन्ता और शोक करनेके लिये उसका नाम ही एक अवलम्बनस्वरूप हो रहता है। अतएव पहलेकी दश रात्रियोंमें शिशुका नाम रखने की व्यवस्था नहीं की गई है। वरन् दशरात्रि या शतरात्रि अथवा पूर्ण वर्ष बीत जानेपर नाम रखनेकी व्यवस्था है। इस समय अन्नप्राशन संस्कारके साथ जो नाम रखनेकी प्रथा प्रचलित हुई है सो अशास्त्रीय नहीं है। वरन् देशमें शिशुओंके मरनेकी संख्या जिस प्रकार अतिभीषणरूपसे बढ़ गई है उसे देखकर इस गौण-कल्पका अवलम्बन ही इस दुःसमयके लिये उपयोगी जान पड़ता है। अतएव दशरात्रिके उपरान्त नामकरण न करके अन्नप्राशनके समयमें किया जाय तो भी कोई विशेष दोष नहीं है।

नामकरण संस्कारमें शिशुके जन्मग्रह एवं नक्षत्र तथा अन्यान्य देवताओंके उद्देश्यसे हवन कर और वृद्धिश्राद्ध आदिको समाप्त कर जिस प्रकार पिताको बालकका नाम कह देना चाहिये सो नीचे लिखे मंत्रके अर्थको देखनेसे विदित होगा। माता बच्चेको गोदमें लेकर पूर्वकी ओर मुख करके निज पतिके वाम भागमें अवस्थित हो एवं पिता अपने शिशु सन्तानसे कहै कि:-

“तुम कौन हो ?-तुम्हारी क्या जाति है ? तुम-अमृत अर्थात् अविनाशी हो। हे अमृत ! तुम सूर्यसम्बन्धीय मासमें प्रवेश करो। हे अमृत ! सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त करें, दिन-रात्रिमें प्राप्त करें। दिन और रात्रि-दोनों पक्षमें प्राप्त करें। दोनों पक्ष-पूर्ण मासमें प्रवेश करावें। मास-अतुमें प्रवेश करावें। अतुष सम्बत्सरमें और सम्बत्सर जराजर्जरव्यक्तिकी पूर्ण आयु अर्थात् १०० वर्षकी सीमा तक पहुंचावे।”

इस मंत्रमें जीवात्मा की अविनश्वरता जतानेके अतिरिक्त यह बात कैसी सुन्दर रीतिसे प्रकट की गई है कि सन्तानपालनमें कैसी सावधानताके साथ दिन गिनकर चलना होता है। इससे पिता माताके मनमें (सन्तानपालनके सम्बन्धमें) अवश्य ही शुभ फल होगा-इसमें कोई सन्देह नहीं है, किन्तु स्वयं शिशुके लिये क्या लाभ हुआ ? इसके उत्तरमें शास्त्र कहता है कि उसके जातिभ्रंशकर दोष अर्थात् जिस दोषके कारण जाति नहीं जानी जाती उसीका अपनोदन होगया। क्योंकि विभिन्नजातिके सन्तानोंकी विभिन्नरूपसे नाम रखनेकी व्यवस्था है। जैसे (१) ब्राह्मणके लिये 'देव शर्मा', (२) क्षत्रियके लिये 'जात वर्मा', (३) वैश्यके लिये 'भूति गुप्त दत्त' एवं (४) शूद्रके लिये 'दास'।

(३) अन्नप्राशन । शैशव अवस्थाके तृतीय संस्कारका नाम है अन्नप्राशन । पुत्र हो तो छठे या आठवें महीने और कन्या हो तो पाँचवें या सातवें महीने यह संस्कार करना चाहिये । अन्नप्राशनके लिये विशेषलक्षणसम्पन्न शुभ दिन ठीक करना होता है । वृद्धिश्राद्ध कर चुकने पर पिता सन्तान को गोदमें लेकर बैठे और माता उसमें धामभागमें बैठे । तब पिता मंत्र पढ़ता हुआ हवन करे और फिर सन्तानके मुखमें अन्न का 'यास' दे । मंत्रका तात्पर्य यह है—

“अन्न ही एक आच्छादक अर्थात् रक्त है । अन्न ही सकल जीवोंकी रत्ना करता है । अन्नविशिष्ट अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त व्यक्तिही श्री है, उनमें प्रधान विरोचन (सूर्य) अन्नद्वारा आधिपत्य प्रदान करे । सब अन्न रसोंका प्रधान घृत एवं वह्नी (सूर्यही) तेज और सम्पत्ति हैं, इन्हीं की कामनासे मैं हवन करता हूँ । अन्नपति (सूर्य), आरोग्यकर एवं अग्निवृद्धिकर अन्न-बल दें और अन्नदाता को तारें तथा हमारी चतुष्पद अवस्थामें अर्थात् युग्मभावमें एवं द्विपद अवस्थामें अर्थात् त्रयुग्म-भावमें मङ्गलप्रदान करें” । तदनन्तर स्वर्ण-घृष्ट घृत एवं मधु लेकर सन्तानकी बिहूमों लगाकर उसे माताकी गोदमें दे देना चाहिये ।

शास्त्र कहता है कि अन्नप्राशन संस्कारके द्वारा शिशुके सङ्करीकरण दोषका निराकरण होता है । खाद्य-अखाद्यका विचार न होना ही सङ्करीकरण दोषका लक्षण है । अन्नप्राशन संस्कारमें मनुष्यके खाद्य पदार्थ निर्दिष्ट होते हैं ।

इस समय भी अन्नप्राशन संस्कार का लोप नहीं हुआ है, बरन् अनेकानेक नवीन २ अङ्गप्रत्यङ्ग संयुक्त कर दिये गये हैं । इस समय प्रवाद प्रचलित हो गया है कि पिता माताको सन्तानका अन्नप्राशन न देखना चाहिये । मामाको अन्नप्राशन कराना चाहिये, यदि मामा न हो तो और कोई इस कृत्यको कर सकता है । ऐसा होनेसे कोई विशेष दोष नहीं होता । क्योंकि अन्नप्राशनका कार्य प्रतिनिधिके द्वारा भी सम्पन्न हो सकता है । सुतराम् मातुल ही जैसे पिताका प्रतिनिधि होकर यह कार्य करता है । उत्तरपश्चिम अञ्चलमें यहाँतक कि बिहार प्रदेशमें भी मातुलके द्वारा अन्नप्राशन करानेकी विधि या रीति नहीं है । अतएव समझा जा सकता है कि वंगभूमिमें गोष्ठीपति ब्राह्मण ही दौहित्र सन्तानके प्रति विशेष-समादर दिखलाते हुए क्रमशः इस प्रथाको चला गये हैं ।

निष्क्रमण । जिन तीन शैशव संस्कारोंका उल्लेख इस अध्यायमें किया गया है उनके अतिरिक्त और भी एक संस्कार है । उसे निष्क्रमण कहते हैं । यह

संस्कार जन्मदिनसे तीसरे शुक्लपक्षमें तृतीयाके दिन करना चाहिये । प्रथमवार नान्दीमुखश्राद्ध आदिके साथ यह संस्कार करना चाहिये, तदनन्तर सन्तान जन्मतक एक साल का पूरा न हो तब तक प्रतिशुक्लपक्षकी तृतीयाको यह संस्कार करना चाहिये । संस्कारके मन्त्रका अर्थ यह है—

“हे चन्द्र ! तुम्हारे शोभनात्मक प्रकाशसे प्रकाशित एवं सन्तानके आनन्दजनक अन्तःकरणके भीतर आत्माका स्थान निहित है । उसी ब्रह्मके मैं जानता और मानता हूँ । मेरी प्रार्थना है कि मैं पुत्रसम्बन्धीय किसी अघका भागी न बूँ । जो पृथ्वीका अमृत एवं दिवलोकमें चन्द्रके मध्यमें अवस्थित है, उसके मैं जानता हूँ । मुझको पुत्रसम्बन्धीय कोई व्यसन (संकट या कष्ट) न प्राप्त हो।” ।

“चन्द्रके मध्यमें जो कृष्णवर्णलाङ्कित (शोककालिमा) है—सो पृथ्वीके हृदयमें भी है उसे मैं जानता और देखता हूँ । अब मुझे पुत्रसम्बन्धीय शोकसे न रोना पड़े” ।

मंत्रोंमें आत्माका विभुत्व, पुत्रके लिये पिताकी आन्तरिक व्याकुलता एवं शोककी मलिनता भूलोक एवं स्वर्गलोक—पञ्च लोकोंमें व्याप्त है—यह विश्वास अति सुन्दर रूपसे प्रकट किया गया है । किन्तु इनमें प्रकट रूपसे पिता अपने ही लिये प्रार्थना करता है । निष्कर्मणसंस्कारको पौष्टिक या पुष्टिसाधक संस्कार कहते हैं एवं यह मुख्य संस्कारोंमें नहीं गिना जाता ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

चतुर्थ अध्याय ।

संस्कारकर्म-कैशोरसंस्कार ।

जो दोनों संस्कार कैशोर या किशोर अवस्थाके कहे गये हैं उनमेंसे एक तो वाल्यावस्थामें और दूसरा किशोर अवस्था में किया जाता है। किन्तु इस समय दोनोंको एकसाथ किशोर अवस्थामें ही कर डालते हैं ।

१ चूड़ाकरण । उल्लिखित दोनों संस्कारोंमेंसे पहलेका नाम चूड़ाकरण है। इस संस्कारका मुख्य समय शिशुका तीसरा वर्ष है। किन्तु पहले वर्ष अथवा पाँचवें वर्ष आदि अन्यान्य अयुग अर्थात् विषम वर्षोंमें भी चूड़ाकरण किया जा सकता है। चूड़ाकरणका प्रधान कार्य केश-मुण्डन है गर्भावस्थामें जो केश उत्पन्न होते हैं उन सबको दूर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिशुको शिवा और संस्कारका पात्र बनाया जाता है। इसी लिये कहा जाता है कि चूड़ाकरणके द्वारा अपात्रीकरण दोषका अपनयन होता है ।

नान्दीमुखश्राद्ध एवं हवनआदि करके सूर्यका ध्यान करते हुए पुरोहित और नापितकी चार देख कर जो मंत्र पढ़ना चाहिये उसका तात्पर्य यह है—

“जिस सुधिति या कुरेके द्वारा पूषा (सूर्य)ने बृहस्पतिका केश-मुण्डन (रश्मिजालसमय) किया था, जिस सुधितिके द्वारा वायुने इन्द्र (मेघवाहन) का मुण्डन (मेघको हटाना) किया था उसी ब्रह्मरूपी सुधिति द्वारा तुम्हारे केशोका मुण्डन करते हैं तुम्हारी आयु, तेज और बल आदि दृष्टिको प्राप्त हों। यमदग्नि (ऋषिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा मध्यखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनों आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हो। अगस्त्य (ऋषिकी बाल्य, यौवन, जरा अथवा दक्षिणखगोलस्थित नक्षत्रविशेष) की तीनी आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों। देवताओं (दोप्लिमान् साधारण नक्षत्रों) की तीनी आयु (उदय, भोग, अस्त) तुमको प्राप्त हों” ।

स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह संस्कार शैशवकालका होनेके कारण इसमें द्रव्य-संस्कारका लक्षण जैसा सुस्पष्ट है वैसा पुरुष-संस्कारका लक्षण परिस्फुट नहीं है । किन्तु ऐसा होने पर भी शिशुरूपी तुद्र ब्रह्माण्ड वृहत् ब्रह्माण्डके अनु-रूप है—इसकी सूचना स्पष्ट रूपसे इस मन्त्रके मध्यमें निहित है ।

२ उपनयन । प्रकृतप्रस्तावमें यही केशोर संस्कार है । द्विजातिके बालक इसी संस्कारके द्वारा ज्ञानशिक्षाके उद्देश्यसे शिक्षक आचार्यके समीप उपनीत होते हैं । शास्त्रकी विधि यही है कि ब्राह्मणकुमार पाँचवर्षकी अवस्थासे सोलहवर्षकी अवस्था तक इस संस्कारके अधिकारी रहते हैं । क्षत्रियके बालक छः वर्षकी अवस्थासे बाईस वर्ष की अवस्था तक तथा वैश्यबालक आठ वर्षकी अवस्थासे चौबीस वर्षकी अवस्था तक उपनयनके अधिकारी या योग्य रहते हैं । शूद्रको इस संस्कारका अधिकार नहीं है ।

उपनयनसंस्कारमें यथाविधि आहु एवं हवनके उपरान्त अनेकानेक अनुष्ठान अनुष्ठित होते हैं एवं अनेकानेक मन्त्रोंका उच्चारण होता है । स्थूलरीतिसे एक एक करके उन मन्त्रोंका तात्पर्य एवं अनुष्ठानोंकी प्रकृति कहते हैं ।

एक मन्त्रमें अग्निसे कहा गया है—“मैं (द्विजातीय बालक) उपनयन व्रतका आचरण करूँगा सो तুম (अग्नि) से निवेदन करता हूँ * * * इस व्रतके द्वारा अध्ययनरूप समृद्धि प्राप्त करूँगा । मैं मिथ्या वचनसे पृथक् रहूँगा एवं सत्यस्वरूप बन जाऊँगा, मेरी यथेष्टोपचारिता जाती रहेगी एवं मेरा आचार नियत होगा” ।

वायु देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता एवं इन्द्र देवतासे भी अविकल येही बातें कहे जानेके कारण इन बातोंकी धारम्भार आवृत्ति होनेसे इनका तात्पर्य हृद्गत हो जाता है । उपनयन संस्कारका उद्देश्य सत्यज्ञान एवं सदाचारलाभ अर्थात् मनुष्यजीवनकी सर्वश्रेष्ठ सार वस्तुकी प्राप्ति है । आर्यशास्त्रने उसका जैसा मार्ग दिखाया है उसमें समस्तशिक्षाकार्यकी प्रणाली अत्यन्त संतपसे प्रकाशित हुई है । पहले आचार्य शिष्यके प्रति (सूर्य-ज्ञानसे) दृष्टिपात करता हुआ कहे कि—“हे पञ्चदेव ! तूम इस सुन्दर मानव (तुद्र मनुष्य) को मुझसे मिला दे । हम दोनों बिना किसी विग्रहके परस्पर सम्मिलित हो सकें” । यह बतानेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि गुरु-शिष्यका सम्यक् सम्मिलन ही शिक्षाका प्रथम और प्रधान अनुष्ठान है । तदनन्तर माणविक अर्थात् शिष्य आचार्यसे कहता है

कि—“मैं ब्रह्मचारी (अर्थात् मैथुनवृत्तिविहीन) हुआ हूँ, अतएव मुझको उपनीत करिये, अपने समीप ग्रहण करिये” । मैथुनसे निवृत्तिशिवाग्रहणसमयकी अत्यन्त प्रयोजनीय व्यवस्था है । यह बात सर्वथादिसम्मत है । तब आचार्य माणवक (शिष्य) के नामआदि (एवं जनमगोत्रादि) को पूछता है ।

फिर माणवकके अपना नाम आदि (अर्थात् निजनाम पिता और पिता-महका नाम एवं गोत्रादि) बता चुकने पर आचार्य माणवकको निकटस्थ कर (आहूत अग्निके एवं अपने मध्यभागमें अवस्थित कर) दोनों ही अपने २ हाथोंमें (तृप्तिमूवक) अंजली भर जल लेकर एवं आचार्य अपने शिष्यको अपने साथ मिलानेके लिये प्रार्थना कर दोनों ही उस अंजलीके जलको (एकही स्थानमें) छोड़ देते हैं । इससे जलके साथ जैसे जल मिल जाता है वैसे ही शिष्य भी मानो गुरुके साथ मिलता है, यह अभिप्राय अभिव्यक्त होता है । फिर आचार्य अपने दाहिने हाथसे शिष्यका दाहिना हाथ पकड़ता है । शिष्य समझता है (अर्थात् ऐसा समझना सीखता है) कि उसका हाथ (जगत्प्रमविता) सूर्य, (स्वास्थ्यसाधनकारी) अश्विनीकुमार एवं (पोषणकारी) पूषणदेवताने ही अपने हाथमें लिया है । ऐसी दशामें आचार्य ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्यत्रिधायक एवं पोषणकारी है, यह बोध होगा । फिर आचार्य कहता है कि—“अग्नि, सविता एवं अर्यमा (पितृदेव)—इन्होंने पहले ही हस्तधारण कर तुमको ग्रहण किया है । अग्निदेव ही तुम्हारे आचार्य हैं, तुम मेरे अतिप्रियकारी मित्र हो । इस समय तुम सूर्यके आकर्षणके अनुरूप मेरा परिवर्तन (प्रदक्षिणा) करते रहे” ।

शिष्य जब आचार्यकी प्रदक्षिणा कर आकर उपस्थित होता है तब आचार्य उसकी नाभि (जीवमर्मस्थान) का स्पर्श कर कहता है कि—“हेनाभि ! तू विस्रष्ट न होना, स्थिर रहना । हे अन्तक ! इस ब्रह्मचारीको मैंने तुम्हारे अर्पण किया, तुम को सौंपा । (नाभिके ऊपरी भागको छूकर) हे अभूरि (बायु) ! (धामभागको छूकर) हे सूर्य ! (वचःस्थलको छूकर) हे अग्नि ! (दाक्षिण अंगको छूकर) हे ऽजा-पति !—[इसी प्रकार प्रत्येकसे कहता है कि] यह मेरा मैं तुमको देता या सौंपता हूँ, यह जराभरणादि किसी दोष को न प्राप्त हो” । फिर आचार्य कहता है कि—“तुम ब्रह्मचारी हुए हो, हवनके लिये लकड़ी लाओगे, मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल-पान करोगे [अध्वेदीय लोगोंके सम्बन्धमें और भी कई एक आचारघटित बातें हैं, जैसे मृत्तिकासे शौच करोगे-इत्यादि कई एक नित्यकर्मोंकी आज्ञा एवं जैसे

गुरुशुश्रूषा करोगे, दिनको शयन न करोगे-इत्यादि]। ब्रह्मचारीको इन सब प्रतिज्ञाओंके पालनका स्वीकार करना होता है ।

तदनन्तर ब्रह्मचारी प्रकृतब्रह्मचारीका वेष धारण करता है । अंगोंके घल्य आदि अलंकारोंका त्याग कर मंत्रपाठपूर्वक मेखलाधारण, यज्ञोपवीतधारण, अजिनधारण कर गायत्रीपाठको ग्रहण करता है । गायत्री-ग्रहणकी रीति यह है कि पहले तीनों व्याहृतियोंको छोड़ कर त्रिपदा गायत्रीके एक पदको पढ़े फिर द्वितीय पादके साथ तृतीय पादके और फिर प्रथम और द्वितीयके साथ तृतीय पादको पढ़ कर फिर अन्तमें तीनों व्याहृतियोंके साथ संयुक्त कर पढ़ना चाहिये । बालकोंको श्लोक आदि कण्ठस्थ करनेका ऐसा उत्कृष्ट और उपाय नहीं है । गायत्रीपाठके उपरान्त ब्रह्मचारी भिक्षा करै एवं भिक्षामें मिला पदार्थ गुरुकी भेंट करै तदनन्तर गुरुकी अनुमति लेकर स्वयं भोजन करै । पूर्वकालमें इसी प्रणालीक्रमसे बहुकाल पर्यन्त गुरुद्वयमें रहना और शास्त्र पढ़ना होता था । इस समय नगर आदिमें अँगरेजीशिक्षाकी अधिकतासे छात्रोंका गुरुद्वयमें रहना एक प्रकार उठ ही गया है, ऐसा कहना ही उचित जान पड़ता है । किन्तु जिस २ पत्नीयाममें चटसारका पढ़ना प्रचलित है उस २ स्थानमें गुरु और शिष्यका परस्पर सम्मिलन नहीं नष्ट हुआ है । वहाँ यथेष्ट गुरुभक्ति एवं शिष्यानुराग विद्यमान है । अँगरेजी स्कूल, कालेजोंमें ही ये सब गुण एकान्त दुष्प्राप्य हो उठे हैं ।

उल्लिखित संस्कारकार्योंके अभ्यन्तरमें कितने अशेष तात्पर्य निहित हैं सो विचार कर देखनेसे चमत्कृत होना होता है । (१) गुरु एवं शिष्य-दोनोंने जलकी अंजली ली एवं परस्पर सम्मिलित होनेके लिये प्रार्थनापूर्वक दोनों जलाञ्जलियोंको छोड़ दिया । जल जैसे जलमें मिलता है, गुरुशिष्यका सम्मिलन वैसा ही घनिष्ट करनेका उपदेश सूचित हुआ । (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकड़ कर जो भाव शिष्यके मनमें प्रकट किया उससे विदित होता है कि उसीने जैसे शिष्यके जनकत्व, स्वास्थ्यविधायकत्व और पोषणका भार ग्रहण कर लिया । (३) किन्तु गुरु अपनेमें इन सब अधिकारोंका स्वीकार कर स्वयं अभिमानी नहीं हुआ ; शिष्यके प्रकृत गुरु अग्निदेव हैं सो स्पष्टरूपसे कह दिया एवं शिष्यको अपना प्रिय-कारी मित्र ही समझा । गुरुका हृदय शिष्यके प्रति जैसा होना उचित है [अर्थोत् (क) सम्मिलनप्रवण अर्थात् मिलनसार (ख) पिताके अनुरूप एवं (ग) निरभिमान मित्रभावापन्न] सो संस्कारके प्रथम भागमें बता दिया गया है । तदनन्तर शिष्य का कर्तव्यजो गुरुका ही आदर्शन ग्रहण करनेका है सो तत्कर्मके

सूर्यके आकर्षणके अनुकरण द्वारा प्रकाशित हुआ । और भी प्रकाशित हुआ कि शिष्य जैसे सूर्यके स्थानापच (सूर्यका एक नाम 'वेदादय' भी है) है वैसेही गुरु भी सूर्यके आकर्षणीय स्वयं विश्वमूर्ति (परमेश्वर) का रूप है । उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके शरीरमें विश्वके स्थापनमें प्रवृत्त होकर (क) नाभिदेशमें यमको (ख) नाभिके ऊर्ध्वभागमें वायुको (ग) वामभागमें हृत्पिण्डस्थानमें सूर्यको (घ) मध्य-भागमें वतःस्थलमें अग्निको एवं (ङ) दक्षिणभागमें प्रजापतिको स्थापित किया अर्थात् शिष्यके देहमें ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ; ऐसा होनेसे ही संस्कार पूर्ण हो गया । इस समय माणवक पूर्ण ब्रह्मचारी हुआ एवं उसने शास्त्रोक्त ब्रह्मचारी वेप धारण किया एवं ब्रह्मचारीके शास्त्रनिर्देष्ट कर्मके साधनमें प्रवृत्त हुआ ।

वेदमें कुछ एक उपनिषद् वाक्योंका महावाक्य कहा है । यथा-सर्वेखल्विद-म्ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम्ब्रह्मास्मि । किन्तु इन सबकी अपेक्षा भी महत्तर एवं सूक्ष्मतर तथ्यव्यञ्जक एक वाक्य यह है कि—“सर्वसर्वात्मकम्” । यह महावाक्य ही सर्वश्रेष्ठ उपनयनसंस्कारकी भित्ति है । यह द्विजातिके क्षुद्रशिषुको विश्वरूप बना देता है, अपनेमें उसी विश्वरूपका ध्यान और धारणा मिलाकर उसीसे समस्त-तपस्याप्रणालीका आविष्कार करता है एवं सोऽहंज्ञानके सम्यक् अनुभवद्वारा अभिमानका मिटाकर जीवकी मुक्तिके साधनका मार्ग दिखा देता है ।

(३) समावर्तन । इस समय गुरुकुलवास नहीं है । गुरुके निकट रह कर शास्त्रपढ़नेकी पूर्वरीति नहीं है । उसी पूर्वरीतिके क्रमसे कई वर्ष तक गुरुके निकट रहकर शास्त्र-शिक्षा प्राप्त करने पर गुरुगृहसे अपने घर आनेके पहले गृहस्थधर्म-पालनके उपयुक्त गुणावलीका स्मरणस्वरूप समावर्तन संस्कार करना होता था किन्तु अब वह उपनयनके ही दिन हो जाता है । उसकी प्रणाली यह है-नान्दी-मुखश्राद्ध एवं अग्निस्थापन व हवनकरके अग्निसे कहाजाता है कि—“हे अग्नि ! उपनयनके समय मैंने तुम्हारी अनुकूलतामें (अर्थात् तुमको सावी करके) जिस व्रतको करनेके लिये कहा था वह ममाप्त होगया और मुझको अध्ययनलक्षणरूप समृद्धि एवं सत्यस्वरूपता प्राप्त हुई” । वायुदेवता प्रजापति देवता आदिसे भी यों ही कहा जाता है । [२] आचार्यके समीप सुगन्धयुक्त जलकी अजलि भर कर कहा जाता है कि—“जलमें अनुप्रविष्ट गोह्य, उपगोह्य, मरुक, मनोहा, खल, बिस्त्र, तनूदूषि आदि इन कुलदूषणों अथवा शरीरदूषणों * सब दोषोंके मैंने

* गोह्य, उपगोह्य आदि आठ प्रकारके अग्निपदवाच्य जलके दोष आयुर्वेदोक्त नीचे उद्धृत आठ दोषोंके आध्यात्मिकरूप भी शोचते हैं—

त्यागदिया । जल में स्नानके योग्य हुआ [३] जलके घोर क्रूर अशान्त दोषों * को भी मैंने त्यागदिया [४] उसमें जो रुचिकारी एवं दीप्तिकारी अग्नि है † उसे ही ग्रहण करलिया एवं उसके द्वारा आत्माको अभिषिक्त किया । उससे यश, तेज, ब्रह्मवर्चस्, बल, इन्द्रियसामर्थ्य, दृढ़ता, अवादि, धनसमृद्धि, कान्ति एवं सम्मान मिलेगा । [५] हे अश्विनीकुमार ! तुमने जिसकर्मके द्वारा अपुण्यानाम स्त्रीकी हिंसा की है एवं जिमके द्वारा सुराको खण्डित किया है और जिमके द्वारा अचक्रीड़ाको परित्याप्य किया है एवं जिस शोभन कर्मके द्वारा इस महती पृथ्वीको अभिषिञ्चित किया है उसी पवित्र यशका भागी बना कर हमको अभिषिक्त करो ।”

तदनन्तर ब्रह्मचारी खड़ा होकर सूर्यके प्रति कहता है—

“उदीयमान अदित्यदेव अतिशय दीप्यमान देवगणके साथ [एवं प्रातरागत, मध्याह्नागत तथा सायंकालागत हवनीय देवतोंके साथ] अर्वास्थितिकरं । ये जैसे [दशजनके, शतजनके, महस्रजनके] भरणकर्त्ता हैं वैसेही हमको भी [दशजनका, शतजनका, महस्रजनका] भरणकर्त्ता बनाने । हम आदित्यके निकट अर्थात् रूपसे प्राप्त होते हैं, वह अभिमत फल देनेके द्वारा हमारे अनुकूल हैं । हे सूर्य ! हमारे पापरूप अनिष्टको हमसे कुड़ाइये । आप त्रैलोक्यचतु हैं, प्रत्येक व्यक्तिकी दर्शनशक्ति भी आप ही हैं । चन्द्र, औषधि एवं ब्राह्मणोंका राजा है,

कीटसूत्रपुरीयान्त शवकोत्थप्रदृषितम् ।

मृगपर्णोत्करयुतं क्लृप्तं विषमंयुतम् ॥

* घोर, क्रूर एवं अशान्त दोषका तात्पर्य गुह्यत्व कफजनकता एवं व्यापारतानात्मक आयुर्वेदोक्त दोषोंका अध्यात्मरूप भी हो सकता है ।

† आयुर्वेदके मतमें उत्कृष्ट जलका लक्षण यह है—

निर्गन्धमव्यक्तरसंनृष्णाद्यं शुचि शीतलम् ।

स्वच्छं लघुच हृद्यञ्च तोयं गुणवदुच्यते ॥

वेदविद्याविशारद भीयुक्त सत्यव्रती सामश्रमी महाशयके निकट गोह्यआदि शब्दोंका अर्थ पूंछने पर सामश्रमीमहाशयने वेदभेदसे पाठभेदादिका उद्धरण कर भावप्रकाश और चरकमें उक्त निम्नलिखित जलदोषको गोह्यादिपदवाच्य बताया था—

“महादेयिकरान्यष्टाविमानितुविशेषतः ।

उच्चैर्भायंरथसोभमतिष्ठहृक्मयाशने ॥

अकीर्णाहितभोज्येव दिवास्वप्नञ्चमैद्युनम् ।”

“जीनातिमिध्यायोगेन विद्यतेतत्प्लविधा” ॥

उसे आप धृष्टि करते हैं । हम आपको नमस्कार करते हैं, कभी हमारे प्रति प्रतिकूल न होना, यही प्रार्थना है” ।

इसके उपरान्त मंत्रपाठपूर्वक मेखलामोचन कर ब्राह्मणभोजन कराकर सुन्दर यज्ञोपवीत, माल्य, उपानह एवं बाँसका दण्ड धारण करना होता है ।

फिर परिषद्सहित आचार्यको देखकर जो मंत्र पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य यह है—

“सर्वलोकावल्लभ यत् [पूज्य] के समान मैं तुम्हारे नेत्रोंका प्यारा बनूँ—*** हेजिह्ने! कभी कुछ न भूलना, मुझसे सर्वदा सोहावने वचन कहलाना । तू ओष्ठद्वारा आशुत एवं नकुली [चञ्चलस्वभाववाली] है; तू दन्तद्वारा परिमित न रहनेसे कभी २ वज्रतुल्य हो जाती है” ।

ब्रह्मचारी आचार्यद्वारा अभ्यर्थनाको प्राप्त होकर रथ पर चढ़ सब ऋषियोंको सम्यक् कर अपने रहको जाता है ।

एहस्यको विशेष यत्नके साथ जलशोधन करना होता है । स्वास्थ्यरत्ताके लिये इसका विशेष प्रयोजन है । दूषितजलका व्यवहार एकान्त परित्याज्य है । पवित्रजलका व्यवहार एहस्यका एक प्रधान पुण्यलक्षण है । दुष्टा स्त्री और सुरा एवं अतकीडाआदि व्यसन भी एहस्यधर्मके लिये अत्यन्त व्याघात पहुँचानेवाले हैं और अनेकोंका पोषण एवं जगत्के सुख और शान्तिके बढ़ानेकी चेष्टा ही एहस्यका उच्चधर्म है । इन सब तथ्योंको सम्यक् समझ कर एहस्यको स्वयं लोकरञ्जनशील, सत्यवादी, प्रियभाषी, एवं मितभाषी होनेके लिये सचेष्ट रहना चाहिये । कैसे संक्षेपमें एहस्यधर्मकी सब सार बातें समावर्तन संस्कारके मध्यमें सुन्दररूपसे विन्यस्त की हुई हैं !

कर्णवेध । उपनयन संस्कारके साथ जो चूड़ाकरण एवं समावर्तनका संमिश्रण होगया है सो दिखाया गया । इनके अनिर्दिक्त उपनयनके साथ और भी एक व्यापारका विसदृश संयोगकर दिया गया है । इस व्यापारका नाम है कर्णवेध । इस समय इस बंगदेशमें उपनयनसंस्कारके उल्लेखमें अर्थात् आरम्भमें नान्दीमुख आडु कर पहले चूड़ाकरण किया जाता है, फिर नापितके द्वारा जिस बालकका यज्ञोपवीत होगा उसका कर्णवेध कराकर फिर उपनयन कृत्य किया जाता है । कर्णवेध करनेसे जो क्षतासौचके कारण उपनयन संस्कारमें विघ्न होता है उसका कुछ विचार नहीं किया जाता । कहा जाता है कि संकल्प करके एकबार कार्या-

रम्भ करने पर फिर किसी अशौचके कारण आरम्भ किये कार्यकी वृत्ति नहीं होती । क्योंकि एक वचन है—

व्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धेहोमेऽर्चनेजपे ।

आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्धेतुसूतकम् ॥

अर्थात् व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, हवन, पूजन, जप—इन कार्योंका आरम्भ कर चुकने पर सूतक नहीं लगता, यदि आरंभ न किया गया हो तो सूतक लगता है ।

किन्तु उल्लिखित वचनका यह उद्देश्य नहीं है कि जान बूझ कर अपनी इच्छासे अशौच उत्पन्न करनेसे वह अशौच शास्त्रीयकर्मके करनेमें रुकावट न हालेगा ।

वास्तवमें क्या दक्षिण ३ऽञ्चलमें और क्या पश्चिम ३ऽञ्चलमें—कहीं यह कर्णवेध व्यापार उपनयनका अंग नहीं माना जाता । बंगदेशके भी मैमनसिंह आदि पूर्व ३ऽञ्चलमें उपनयनके समय कर्णवेध नहीं किया जाता । केवल बंगदेशके मध्यभागके ही कुछ जिलोंमें यह दूषित आचार प्रचलित होगया है ।

कर्णवेध कोई संस्कार ही नहीं है । कर्णवेधमें कोई भी मंत्र नहीं पढ़ा जाता । कर्णवेधकार्यके शास्त्रीयप्रमाणस्वरूप निम्नलिखित कई एक वचन प्राप्त होते हैं । यथा—

कर्णान्ध्रैरवेगद्धाया न विशेदयज्ञन्मनः ।

तं दृष्ट्वा विलयं यान्ति पुण्यौघाश्चपुरातनाः ॥

जिस ब्राह्मणके कानके छिद्रमें सूर्यविम्बकी छाया नहीं प्रवेश करती उसे देखनेसे पूर्वसञ्चित पुण्यसमूह नष्ट हो जाते हैं ।

अंगुष्ठमात्रशुषिरा कर्णौ न भवतो यदि ।

तस्मै श्राद्धं न दातव्यं दत्तञ्चेदासुरं भवेत् ॥

अंगुष्ठमात्र जिसमें प्रवेश कर सके ऐसा छिद्र जिसके कानोंमें न हो उस ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रण न देना चाहिये और यदि निमन्त्रण दिया जाता है तो वह श्राद्ध “आसुर” हो जाता है ।

कोई २ अनार्यरीति भी आर्याचारमें प्रवेश पागर्ह है—कर्णवेध व्यापार इसका एक दृष्टान्त माना जा सकता है । कानमें आभूषण धारण करनेके उद्देश्यसे ही कर्णवेधकी सृष्टि हुई है और पहाड़ी अनार्यलोगोंके अनुकरणसे ही कानका छिद्र रसना बड़ा करनेकी विधि बनार्ह गई है ।

जा हो, कर्णवेधकार्य उचितरूपसे किया जाय तो वह किमीप्रकारके पौष्टिककर्ममें गिना जा सकता है। अतएव जब शिशु एकसालका हो तभी कर्णवेध करके चूड़ाकरणको भी उसके तीसरे मालमें सम्पन्न कर सर्वश्रेष्ठसंस्कार उपनयनका अवसर पर निर्विघ्नरूपसे करना चाहिये। समावर्तन संस्कारका समय विवाहके कुछही दिन पहले निर्विघ्न करनेसे ही अच्छा होता है।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

पञ्चमअध्याय

संस्कारकर्म-यौवनसंस्कार ।

वाङ्मयविज्ञानशास्त्रका एक नियम यह है कि आकर्षणके प्रभावसे तृद्वस्तु बड़ी वस्तुके समीप खिंच आती है। स्थूलजड़पदार्थसम्बन्धीय यह नियम मानसिक एवं आध्यात्मिक विषयमें भी समानभावसे लागू है। यह जिस संस्कार-कार्यका विवरण लिखा जाता है, इसमें भी देखा जाता है कि मुख्य संस्कार उपनयनने अपने पूर्ववर्ती कालके गौणसंस्कार चूड़ाकरणके एवं परवर्तीकालके गौण-संस्कार समावर्त्तनसंस्कारके अपने निकट खींच लिया है।

ऐसा होनेसे विवाह ही यौवनावस्थाका एक मात्र संस्कार हो गया है। इस संस्कारमें चारै वर्ण एवं संकरजातीय लोगोंके भी अधिकार है।

किन्तु सब प्रकारके विवाह शास्त्रोक्त संस्कार नहीं कहे जासक्ते। मनु-संहितामें आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख देखा जाता है। यथा—

ब्राह्मोद्वैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वारात्तसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, रात्तस एवं पेशाच, इन आठप्रकारके विवाहों में आठवाँ अधम है।

उल्लिखित आठ प्रकारोंमेंसे आसुर, गान्धर्व, रात्तस एवं पेशाच—इन चारमें शास्त्रीयसंस्कारका फाई लक्षण ही नहीं है। शास्त्रीयसंस्कारका लक्षण आर्ष, प्राजापत्य, दैव एवं ब्राह्मविवाहोंमें ही विद्यमान है एवं उनमें भी पूर्ण संस्कार-लक्षणयुक्त एकमात्र ब्राह्म विवाह ही इस समय समस्तभारतवर्षमें आदरको प्राप्त एवं विवाहका आदर्श मानकर परिगृहीत है।

ब्राह्म आदि चार संस्कार साधक विवाहोंके लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट हुए हैं। यथा—

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मोधर्मः प्रकीर्तितः ॥

कन्याको वस्त्र द्वारा आच्छादित एवं अलंकारादि द्वारा पूजित कर जान-वान् एवं चरित्रवान् व्यक्तिको स्वयं बुलाकर देना ब्राह्मणविवाह है ।

यज्ञे तु वितते सम्यक् ऋत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलङ्कृत्य सुतादानं दैव धर्मं प्रवक्षते ॥

भलीभांति यज्ञ हेतु समय कर्मकारी ऋत्विजको वस्त्रालङ्कारमण्डित कन्याका देना दैवविवाह है ।

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षाधर्मः स उच्यते ॥

वरसे धर्मपूर्वक एक या दो गोमिथुन लेकर [उसके साथ] कन्या देनेको आर्षविवाह कहते हैं ।

सहोभौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्योविधिः स्मृतः ॥

तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्माचरण करो—यों कहकर वस्त्रालंकारभूषित कन्याको पूजनपूर्वक देना प्राजापत्य विवाह है ।

उल्लिखित चार प्रकारके अविशुद्ध विवाहोंकी रीति पूर्वकालमें रहनेपर भी कालक्रमसे उन सब विवाहोंकी रीतिका लोप होकर इस समय भारतवर्षमें ब्राह्मणीति ही प्रचलित है । यह रीति ब्राह्मणोंकी है, अतएव सब लोगोंको आदर्शरूपसे प्राप्त हुई है । भारतनिवासी आदिम लोगोंमें एवं मुसल्मान आदि आर्यतरधर्मावलम्बियोंमें एवं अनेकानेक अन्त्यजवर्गों एवं क्रिमी २ प्रत्यन्तप्रदेश वासी लोगोंमें यद्यपि ब्राह्मणविवाहकी रीति नहीं प्रचलित हुई तथापि साधारण रूपसे हिन्दूधर्मावलम्बी सभी लोगोंमें यहरीति पूर्णरूपसे प्रचलित है एवं अन्य-सब लोगोंमें (तुर्क आदिमें) भी आचारके आकारमें क्रमशः कुछ २ प्रवर्धित होती जाती है । ब्राह्मणोंमें तो सर्वत्र ब्राह्मणविवाहकी रीति प्रचलित है । जहां ब्राह्मणोंमें वैश्य-शूद्रादि द्वारा परिशुद्ध आसुरविवाहकी रीति (अर्थात् कन्याविक्रय की रीति) को कार्यतः ग्रहण किया है वहां भी बाहर ब्राह्मणीतिके अनुसार ही विवाहकार्य सम्पन्न किया जाता है ।

संस्कारमात्रके साधारण अंग नान्दीमुख आहुत एवं अधिवासके अतिरिक्त, ब्राह्मण विवाहके तीन प्रधान अंग हैं—ग्रहणा या पूजा, कन्यादान एवं पाण्डिग्रहण ।

ग्रहणा— ब्राह्मणविवाहमें जैसी भक्ति और आइम्बरके साथ वरके पूजन

की विधि है वही रीति यज्ञकारी प्रधान २ अतिज्ञोके पूजनका भी है । शास्त्रीय वचन भी है—

आचार्यश्चित्त्विक्षातकाराजाविवाह्यः प्रियातिथिश्चाहंणीयाः ।

जान पड़ता है 'दैव' नामक विवाहप्रणालीसे अतिज्ञोके कन्या देनेकी जो व्यवस्था थी उसीने ब्राह्मणविवाहके इस भागके अन्तर्निविष्ट होकर इसके और भी पुष्ट कर दिया है । केवल दैवरीति ही नहीं अनुप्रविष्ट हुई है आर्षविवाह की रीतिने भी कुछ २ ब्राह्मणविवाहमें प्रवेश किया है । आर्षरीति यह है कि कन्याका पिता वरपक्ष से एक या दो गोमिथुन लेकर उसके साथ वरको कन्यादान करता है । ब्राह्मणविवाहके अर्हणभागमें शास्त्रमें कथित है कि एक गऊको विवाहके स्थानमें बाँध रखना चाहिये । वरपूजाग्रहणपूर्वक विवाहमें व्रती होकर उस गऊको बंधनमुक्त करता है । अनुमान किया जा सकता है कि आर्षविवाह का गोमिथुन कन्याकी सम्पत्ति होता था एवं जामाता उसे लेजाता था । ब्राह्मणविवाहके अन्तर्निविष्ट यह गोमोचनव्यापार उसी पूर्वकृत्यका ही स्मारक है एवं इसी लिये विवाहके मधुपर्कके देनेमें पशुका वध निषिद्ध होगया है । इस समय यह गोमोचनव्यापार वंगदेशसे एकदम उठ गया है । इससमय विवाह-स्यलमें उपस्थित नापित 'गो' शब्दके उच्चारणको भी यथार्थरूपसे नहीं जानता— वह "गौर" "गौर" कहकर चीत्कार करता है एवं मूर्ख श्रोतालाग उसे नवद्वीपसे आविर्भूत महाप्रभुके नामोच्चारणरूप मङ्गलध्वनि ही समझते हैं ! फलतः ब्राह्मण-विवाहमें रातसबिवाह का लक्षण—ठेला मारना, आदि; गान्धर्वविवाह का लक्षण—शुभद्रष्टि, स्त्रीआचार एवं घामरजागरण; आसुरविवाहका लक्षण—पितृ-पक्षसे कन्याके लिये आभूषण आदि लेनेकी चेष्टा (यदि होय तो); आर्षविवाहका लक्षण—नापितके मुखसे 'गौर' नाम का उच्चारण; एवं दैवविवाह का लक्षण—वरकी अतिज्ञोके समान पूजा—यह सब देखकर अत्यन्त विस्मित होना पड़ता है जगत्में क्या द्रव्य-पदार्थ और क्या भाव-पदार्थ किसीका भी विनाश नहीं है एवं भाव-समुद्भूत आचार व्यवहार आदिका भी विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन हो जाता है ।

कन्यादान । अंगरेजी पढ़े कोई २ शिक्तित लोग समझते हैं कि मनुष्यसमा-जकी आदिम बर्बरदशामें स्त्रियाँ कुलपतिकी दासी समझी या गिनी जाती थीं अर्थात् कन्याएँ पिताकी दासी या सम्पत्ति थीं । इसीकारण विवाहकालमें पिताके

हाथों कन्याका दान होना आवश्यक हुआ था एवं इसीसे सभी देशोंमें कन्यादान विवाह का एक मुख्य अंग हो गया है । भारतवर्षके सम्बन्धमें यह विचार ठीक नहीं है, हमारा यह कथन नीचे लिखी बातसे ही प्रमाणित हो जायगा । हमारी प्राचीन मनुसंहिताके एक वचनका अर्थ यह है कि यदि पिता अथवा अन्य कोई अभिभावक वयःस्था (विवाह योग्य सयानी) कन्याके देनेमें ठिलार्ई या उपेक्षा करे तो कन्या अपनी इच्छासे स्वयं अपना दान कर सकती है । कन्या यदि दासीके समान किसीकी सम्पत्ति होती तो व्यवस्थाशास्त्रमें उसके लिये ऐसे स्वच्छाचारकी आज्ञा कभी न होती । प्राचीन रोमनोके मतमें कन्यासन्तान प्रकृत दासी ही थी; इसीकारण उनके यहाँ कन्या किसोप्रकार स्वयम्भरा नहीं हो सकती थी । नव्य यूरोपियन् संघर्षादिमें अनुमान किया गया है कि यह रोमन्पद्धति ही जगत्की साधारण प्रणाली है । हमारे नव्यसम्प्रदायके लोगोंने भी इसी मतको स्वीकार कर लिया है । मुसल्मान लोगोंमें दास-रखने की रीति खूब ही प्रबल है । किन्तु उनमें कन्यादानकी प्रथा नहीं प्रचलित है । अतएव यूरोपके समाजतत्त्व-वेत्ता लोगोंकी विचारप्रणालीमें अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति-देना दोष हैं । वास्तव-में जब पिता पुत्र-कन्या आदिके प्रति जो अन्यथा आचरण करे तो शास्त्रके अनुसार उसे राजदंड होनेकी व्यवस्था है, तब भारतवर्षमें कन्याआदिके प्रति दासीभावका आरोप नितान्त भ्रमजनित है ।

कन्यादानप्रथाका प्रकृत तात्पर्य स्त्रियोंके पूर्वकालके दासीभावका स्मारक नहीं है, वह स्त्रियोंकी स्वाभाविक लज्जाशीलता का एवं उसके कारण अस्वा-धीनताका सूचक है एवं इसीकारण वह प्रायः सर्वत्र, यहाँतक कि स्वच्छाचारके मूर्तिमान् अवतारस्वरूप प्राचीन जर्मन्लोगोंमें भी विवाहव्यापारका एक अंग है । मनुष्य किसी भी अवस्थामें ठीक पशुतुल्य नहीं होता । इसीलिये मानवसमाज मात्रमें ही स्त्रियाँ अपनेको पुरुषसदृष्ट करनेमें लज्जा करती हैं । इसीसे अन्यलोग उनकी ओरसे उनके किसी पुरुषके हाथमें देते हैं । भारतवर्षमें सवर्णा स्त्रोके प्रति कभी दासीभावका आरोप नहीं होता—यह बात महाभारतके सभापर्वमें द्रौपदीके व्यूतपणव्यापारमें विचारित एवं मीमांसित हुई है । मनुसंहितामें भी सवर्णा स्त्रीके विवाहमेंही 'संस्कार' का उल्लेख देखा जाता है एवं कन्यादानव्यापार संस्कारका-र्यका अंगीभूत है । अतएव कन्यादानप्रथाके प्रचलित होनेसे कन्याका दासीभाव नहीं समझना चाहिये । नव्यलोगोंके प्रबोधके लिये यह भी कहना है कि यूरोपियन् विवाहमें भी कन्यादानका एक अभिनय होता है ।

किन्तु यूरोपका कन्यादान वैसा दानका अभिनयमात्र है, ब्राह्मणविधाहका कन्यादान वैसा अभिनयमात्र नहीं है। इस दानमें सामान्य द्रव्य—दानके जो २ लक्षण हैं वे सभी लक्षण पूर्णमात्रासे हैं। सामान्यदानकार्यके लक्षण ये हैं—

(१) दाताकी पवित्रता (२) द्रव्य द्रव्यका अर्पण (३) उसके नामका उल्लेख (४) द्रव्य द्रव्यके प्रति उत्सर्गबोधक जलत्याग या प्रातण (५) लेनेवालेका उल्लेख (६) लेनेवालेका स्वीकार। ये सब दानके अग कन्यादानमें विद्यमान हैं एवं सबके अन्तमें ग्रहण करनेवाला जैसे कामस्तुतिपाठपूर्वक अन्यान्यदानके ग्रहणमें स्वीकार करता है वैसे ही कन्यादानके ग्रहणमें भी स्वीकार करता है। विवाहकार्यमें 'कामस्तुति' शब्द सुननेसे वह जैसे कन्याका पत्नीरूपसे ग्रहण जान पड़ता है। किन्तु शास्त्रमें यह बात नहीं है—

“यह (प्राप्तद्रव्य) किसका है? किसने किसको दिया? कामने ही कामको दिया। काम ही दाता और काम ही ग्रहण करनेवाला है। काम समुद्रमें (सृष्टिके आदिमसृष्ट पदार्थमें) प्रविष्ट है। कामकी ही सहायतासे मैं ग्रहण करता हूँ। हे काम ! यह (प्राप्तवस्तु) तुम्हारी ही है”।

स्पष्टही जान पड़ता है कि उल्लिखित स्तुति स्त्रीघटित सामान्य भौतिक कामकी स्तुति नहीं है। ब्रह्मके हृदयसे उत्पन्न सिसृक्षा (सृष्टिकरनेकी इच्छा) रूप जो काम आदिसृष्टवस्तु जलसे समुदाय सृष्टवस्तुचीर्षं अनुप्रविष्ट है एवं रजोगुणका उद्रेक कराकर भेदबुद्धिके मूलस्वरूपसे एकको अनेक करनेवाला है वही काम स्वयं ग्रहण करनेवाला हुआ है—यह स्तुति उसी 'अनादिवासना' या आध्यात्मिक कामकी है।

पर अन्न कामस्तुतिपाठ कर चुकता है तब कन्याका दान और ग्रहण समाप्त या सम्पन्न हो जाता है। दाताके स्वत्वका विलोप एवं ग्रहणकरनेवालेके स्वत्वका होना ही दानका लक्षण है। कन्या पर पिताका जो स्वत्व था वह नष्ट होगया। पिताका अधिकार कन्याके पालन, कन्याके शिक्षासम्पादन एवं कन्याके अन्नके यथेच्छ विनियोगमें होता है। कन्याके ग्रहण करनेवालेका भी इन सब बातोंमें स्वत्व उत्पन्न हुआ। वह उसका पालन करेगा, उसकी शिक्षा देगा एवं उसकी अपने घरका काम काज करनेमें नियुक्त कर सकेगा। किन्तु इस कन्याके साथ पतिपत्नीव्यवहार करनेका कोई अधिकार यह दान नहीं देसका। उसके लिये एक और अनुष्ठानका प्रयोजन होता है एवं उसी अनुष्ठान का नाम है पाण्डिग्रहण।

पाणिपहण—इस अनुष्ठानके अनेक अंग-प्रस्यङ्ग हैं । उनका उल्लेख करने से आर्यलोगोंकी प्राचीन रीति नीति बहुत कुछ जानी जा सकती है एवं विवाह-संस्कारकी भी सब सार बातें प्रकट होती हैं, इसीलिये संक्षेपसे यहाँपर उनका वर्णन करेंगे ।

पहले यथायोग्य स्थानपर शास्त्रीय विधिके अनुसार अग्निस्थापन कर एक जन एक कलश जल और एकजन एक प्रतिद लिये रहेगा । एक सूयमें चार अंजली खील एवं शमीपत्र मिश्रित रहैगा एवं एक खजूरेके पत्तोंकी चटाई प्रस्तुत रहैगी एवं एक सिल और एक लोढ़ा (बट्टा) रक्खा जायगा । फिर एक सधवा भाग्यवती स्त्रीके द्वारा भलीभांति कन्या का समाजर्जन और स्नान कराकर घर उसे नवीन धौत शुभ्र सदश देा सूत्रधर (साड़ी एवं उत्तरीय) पहनावैगा । वस्त्रधारणके समय घर खेह और समादरसहित जिन मंत्रोंको पढ़ेगा उनका तात्पर्य यह है—

(१) इस वस्त्रको प्रस्तुत करनेवाली देवियां * जरावस्थापर्यन्त सानन्द वित्तसे तुमको वस्त्र पहनावें । हे आयुष्मति ! तुम वस्त्रधारण करो ।

(२) हे वस्त्र पहनानेवाली देवियो ! तुम आशीर्वाद देकर इस कन्याकी आयु बढ़ाओ । हे आर्य ! तुम तेजस्विनी होकर शतवर्ष तक जीवित रहेो एवं सब ऐश्वर्योंका भोग करो ।

इस प्रकार कन्याके प्रति खेह, शुभाकांक्षा एवं सम्मान दिखाकर घर मन ही मन जिस मंत्रको पढ़ता है उसका यह तात्पर्य है ।

(३) चन्द्रने यह कन्या गन्धर्वको दी थी, गन्धर्वने अग्निको दी थी, अग्निने मुझको दी, मैं इससे धन और पुत्र भी पाऊंगा । †

* अधिष्ठाताकी कल्पनाकरना मनुष्यकी बुद्धिवृत्तिकी प्रकृति एवं शास्त्रकी सुस्पष्ट रीति है ।

† इस समय इस गृह्यसूत्रके मंत्रके तात्पर्यपहणके सम्बन्धमें कुछ मतभेद होगया है, इस लिये जिस एक पौराणिक उल्लेखमें इसका अभिप्राय प्रकाशित हुआ है वह नाचे काशीखण्डसे उद्धृत कियाजाता है ।

कन्यांभुङ्क्तेऽकाले अग्निःशशिलोमदर्शने ।

स्तनोत्थेदेतुगन्धर्वस्तत्प्रागेव प्रदीयते ॥

रजः कालमें अग्नि (अभिलाषारूपसे) लोमदर्शनके समयमें चन्द्र (सौन्दर्यरूपसे), स्तनोत्थेदेके समय गन्धर्व (सुखर एवं गतिवैचित्र्यरूपसे) कन्याका भोग करते हैं । इसीकारण इन सब घटनाओंके प्रथम ही कन्यादान करना चाहिये ।

इस स्थलपर स्नेहसम्पन्न वरके हृदयमें जैसे कन्याके रूपका उदय हो उठता है एवं सांसारिकधर्मपालनके अवश्य होनेवाले समस्त शुभ फलोंका अनुभव होता है । इस समयमें कन्या खजूरके पत्तोंसे प्रस्तुत चटार्दको पैरसे घिसती हुई घसीट लावे । उस समय उसके पंठे या उसकी औरसे वरके पंठे मंत्रका अर्थ यह है—

(४) मेरा पति मेरे लिये वह मार्ग प्रस्तुत करे जिस कल्याणमय निर्विघ्न मार्गद्वारा मैं पतिलोक (अर्थात् ऐहलौकिक और पारलौकिक पतिके स्थान) को पाऊं ।

फिर कन्या और वर दोनों एक ही चटार्द पर बैठेंगे एवं वर कन्याके दक्षिण स्कन्ध पर हाथ धरेगा एवं वर अग्निमें छः आज्याहुति छोड़ेगा अर्थात् दोनों ही आज्यप्रदानरूप एक ही धार्मिककार्य करेंगे । सुतराम् स्त्री-पुरुषको एकसाथ मिलकर धर्माचरण करनेका प्राजापत्यविवाहमें उपदेशमात्र था, ब्राह्मणविवाहमें कार्यद्वारा वह सम्पन्न भी होगया । अतएव अन्यान्य प्रकारके विवाहोंके समान प्राजापत्यप्रणाली भी ब्राह्मणविवाहके अन्तर्निविष्ट है ।

आज्याहुति छोड़नेके मंत्रोंका अर्थ यह है—

(१) देवतांमं श्रेष्ठ अग्नि यहां आगमन करे । वह इस कन्याके भविष्यत् सन्तानोंको मृत्युभयसे मुक्त रखे एवं राजा करे (आवरण देवता) ऐसी अनुमति करे कि यह स्त्री पुत्रसम्बन्धीय व्यसन (कष्ट) से पीड़ित न हो ।

(२) गार्हपत्य अग्नि इसकी रक्षा करते रहें, इसके पुत्र वृद्धावस्था पर्यन्त जीवित रहें, यह जीवितपुत्रवती होकर पतिके साथ निवास करे एवं सत्पुत्रजनित आनन्दका उपभोग करे ।

(३) हे कन्ये ! व्युलोक तेरे पृष्ठप्रदेशकी रक्षा करे, वायु और अश्विनी-कुमार तेरी दोनों ऊस्रोंकी रक्षा करे, तेरे दुग्ध पीनेवाले पुत्रोंकी सूर्यदेव रक्षा करे, तेरे वस्त्रावृत शरीरभागकी बृहस्पतिजी रक्षा करे एवं पादाद्यप्रभृति शरीरभागकी विश्वदेवानामक देवगण रक्षा करे ।

वैवाहिकविधि कीसे परिष्कार कवित्वके ऊपर संस्थापित हुई है । सर्वोत्तम आर्यशास्त्र ही ऐसा है कि जैसे एक और दार्शनिक मतवादके साथ सर्वतोभावसे सुसंगत ध्यान, पूजा, नीति एवं अनुष्ठानप्रणालीकी स्थापना करता है वैसे ही दूसरी और कविद्वयोंस्थित सुकुमारभावुकता को भी सांसारिक कार्यकलापकी भित्ति करनेमें प्रयत्न होताका है । कवित्वके मूलमें भूठ रहता है, यह भाव आर्यसम्मानित नहीं है ।

(४) हेकन्ये ! रात्रिके समय तेरे एहमें रोनेका शब्द न हो । तेरे शत्रुगणके एहमें उनकी स्त्रियों रोती हुई प्रवेश करें । तुम रोदनद्वारा अन्तःपुरवासियोंका पीड़ित करनेके आशयको न पाओ । तुम सधवा रह कर हर्षपूर्वक पुत्रादिकोंके साथ पतिके घरमें सुखसे रहो ।

(५) वन्ध्यात्व, मृतवत्सात्व आदि मृत्युपाशरूप दोषोंको, तुम्हारे मस्तकसे, माला जैसे उतारकर फेंक दी जाती है, वैसे ही उतारकर मैंने शत्रुओंके प्रति फेंक दिया ।

(६) मृत्यु विमुख होकर गमन करै । अमरभाव निकटस्थ रहै । हेमृत्यु ! प्रेतलोकके मार्गको लक्ष्य कर तू विमुख हो । मैं तेरे निकट उत्कृष्ट दृष्टिशक्ति एवं श्रवणशक्तिसे युक्त सन्तानोंको चाहता हूँ । जिस सम्प्रोजात शिशुकी दृष्टिशक्ति और श्रवणशक्ति सबल होगी उसका मस्तिष्कभी सतेज होगा—यह बात स्वतःसिद्ध है । तू मेरे पुत्र आदिकी हिंसा न करना ।

उल्लिखित छः आहुतियाँ दे चुकने पर कन्या सिलके ऊपर एक पैर धरकर अंजलीमें खीलें लेगी एवं वर उससे कहैगा—

(१) इस शिलाखण्ड पर आरोहण करो । तुम इस शिलाके समान दृढ़ एवं अविचल रहो । शत्रुको पीड़ित करो एवं कभी शत्रुके द्वारा पीड़ा न पाओ ।

(२) यह स्त्री अग्निमें खीलें डाल कर कहती है कि मेरा पति चिरजीवी हो, शतवर्ष तक जीवित रहै एवं मेरे सजातीय बढें ।

(३) इस कन्याने अर्घ्यमा एवं पूषा नामक अग्निदेवका अवश्य पूजन किया है । अग्निदेवताने यह कन्या पितृकुलसे अलग कर स्थिररूपसे मुक्तकी दी है ।

(४) यह कन्या पिता माता आदिको छोड़कर पतिएहमें आगमनपूर्वक पतिके उपदेशको सुनती है । हे कन्ये ! हम सब एकत्र होकर वनधारासमूहके समान बलवान्, वेगवान् एवं परस्पर अभिन्नभावयुक्त रहकर शत्रुओंको उद्विग्न करेंगे ।

लाजाहुति समाप्त होनेपर सप्तपदीगमन होता है । पति एक २ वाक्य कहता है और कन्या एक २ बार पदनिक्षेप करती है । वे वाक्य ये हैं ।

(१) हेकन्ये ! विष्णुने अक्षलाभके लिये एकपद (२) बललाभके लिये द्वितीय पद (३) पञ्चमहायज्ञादि नित्यकार्यके लिये तृतीय पद (४) सौख्यके लिये चतुर्थ पद (५) पशुलाभके लिये पंचम पद (६) धनरत्नाके लिये षष्ठ पद (७) एवं अस्त्विक्ष-लाभके लिये सप्तमपदका अति क्रमण कराया ।

स्वामीके साथ सप्तपदगमनकारिणी^१(मात फेरि फिरेवाली) स्त्री विष्णु-
देवकर्तृक यात्रजीवनके लिये स्वामीके समस्तकर्तव्योंमें सहायता करनेवाली
हुई । उससे पुत्र उत्पन्न होनेकी भी प्रार्थना होगई । अतएव दोनोंका पति पत्नी-
सम्बन्ध दृढबहु होगया * ।

किन्तु पति पत्नीभावको स्थापित या सम्बद्ध करके ही आर्यशास्त्र नहीं
निश्चिन्त हुआ । इस भावसे परस्परके प्रति जो सब आवश्यककर्तव्य विषय उप-
स्थित होते हैं उनको स्थूलरूपसे बतानेमें प्रवृत्त हुआ है ।

(१) हे सप्तपदगमन करनेवाली कन्या ! तू मेरी सहचारिणी हुई, मैं तेरा
सखा हुआ । हमारा सुदृढ़ संस्थापित यह मख्य (खेह) विच्छेदकारिणियोंके
द्वारा विच्छिन्न न हो, बरन् हितैषियोंके सत् उपदेश द्वारा क्रमशः परिवर्द्धित
होता रहे ।

(२) हे देखनेवाले लोगो ! तुम सब इस अग्निके समीप आकर इस
वधूके कल्याणकारिणी रूपसे देख कर आशीर्वचन द्वारा सौभाग्यवती बनाकर
गमन करो ।

इस समय विवाहका सब सामाजिक कार्य सम्यक् प्रकारसे सम्पन्न हो
गया ; किन्तु पतिका कर्तव्य है कि स्त्रीके साथ एकीभूत होकर उसको सुशिक्षा

* (१) एक आसन पर बैठकर एक पात्रमें स्त्री पुरुष दोनोंके भोजन करनेसे ही ब्रह्मदेशीय
बीर लोग उनके पतिपत्नीभाव को स्वीकृत करते हैं । एक नींबू या क्रिमो अन्यफलको काटकर
उसका आधाभाग पति, पत्नीके मुखमें एवं अन्य अर्द्ध भाग पत्नी, पतिके मुखमें देकर खिला देती
है तब धीन और जापानके बीरलोग उनका विवाह होना स्वीकृत करते हैं ।

(२) मुसल्मानोंमें भी एक आसन पर बैठकर एकपात्रसे पति और पत्नी परस्पर एक दूसरेके
खानेकी सामग्री खिलाते हैं और तभी विवाहकार्य सम्यक् समझा जाता है । किन्तु मुसल्मानोंमें
कन्याकी स्वीकृति ही विवाहका मूलमंत्र है अर्थात् मुख्य है ।

(३) ख्रीष्टानोंमें भी स्वीकृति एवं प्रेरितिका मंत्र पढ़ना एवं परस्पर मुख्यमुखन - इन्होंने
द्वारा वैवाहिकसम्बन्धका प्रकाश होता है । अतएव स्त्रीपुरुषका परस्पर उच्छिष्टभोजनरूप एक
अति बुद्ध व्यापार बीर, मुसल्मान एवं ख्रीष्टानोंके विवाहोंका प्रधान श्रम है ।

(४) ब्राह्मणविवाहमें मंत्रादिपाठ एवं कन्यादानके अतिरिक्त एक आसन पर बैठकर दोनोंका
एक शर्मकार्य करना एवं एक साथ सन्तानकी कामना एवं यावज्जीवन परस्पर सहायता करनेके
अनुरूप कर्म का अभिनय - इन सबके द्वारा वैवाहिक सम्बन्ध अवधारित होता है । सुतराम्
ब्राह्मणविवाहमें जो स्त्री - पुरुषका एकीकरण है सो एकधर्मसाधन, एकलक्ष्यतास्थापन एवं
एक प्रज्ञाकी प्रतिष्ठा द्वारा सम्पादित होता है ।

देना एवं उसके जो कुछ दोष हों उन सबको मिटाना । उसी कार्यकी सूचना देता हुआ पति कहता है—

(१) विश्वेदेवानामक देवगण एवं जलदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करें, वायुदेवता हम दोनोंके हृदयको पवित्रकरें। विधाता हम दोनोंके हृदयको पवित्र करै—स्वभावतः सत् उपदेश देनेवाली भद्र महिलाएँ हम दोनोंके हृदयको एक बनावें ।

(२) हे कन्ये ! अर्यमा, भग, सविता आदि पुररत्नक इन सूर्यदेवने मात्मी-रूपसे रहकर तुमको मुझे दिया है। तुम सब गृहकार्योंका सम्पादन करोगी। मैं जीवन भर तुम्हारा पालन करूंगा, तुमको सुखी रखनेकी चेष्टा करता रहूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर मैं, तुम्हारा पाण्डित्य करता हूँ ।

(३) हे कन्ये ! तुम अशुभदृष्टिवाली एवं पतिघातिनी न होकर पशु आदिका पालन करना। तुम सहृदया, तेजस्विनी, जीवित पुत्र जननेवाली, पञ्चयज्ञके अनुकूल एवं सुख देनेवाली बनोगी। पूर्णरूपसे हमारा कल्याण करने वाली एवं द्विपद और चतुष्पद—सबके लिये शुभरूपिणी बनोगी ।

* * * * *

(६) हे कन्ये ! तुम मसुर, सास, नन्द और देवर सबकी सम्राज्ञी। अर्थात् सम्यक् प्रकारसे रंजन—मनोरञ्जन करनेवाली] बना ।

(७) हे कन्ये ! अपना हृदय मेरे काममें लगाओ। अपना चित्त मेरे चित्तके अनुरूप करो। तुव मेरे मनमें अपना मन मिलाकर मेरे वचनकी सेवा करा। गृहस्थति (गृहत् मन रूपी देव) तुमको मुझे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त करे ।

(८, ९, १०, ११, १२, १३) हे कन्ये ! तुम्हारे शरीरके रोमसमूहकी मन्थियोंमें, मस्तकमें, पलकामें, नाभिके रन्ध्रमें, केशोंमें, देखनेमें, रोनेमें, स्वभावमें, बालनेमें, हँसनेमें, दौतोंके बीचमें, दौतामें, दोनों हाथोंमें, दोनों पैरोंमें, दोनों ऊह्रोंमें, जनन इन्द्रियमें, दोनों जाँघोंमें, अन्यान्य प्रदेशोंमें एवं समस्त शरीरमें जो कोई दोष हो तो उसे मैंने पूर्णाहुति और आज्याहुति देकर शान्त कर दिया [इसका तात्पर्य यह है कि स्वामीकी स्त्रीके दोषोंके शोधनेका अधिकार है। स्त्रीमें यदि कोई विशेष त्रुटि रहती है तो वह स्वामीके ही दोषसे रह जाता है। इन श्लोकोंमें यही तथ्य निहित है] ।

(१४) जिस प्रकार व्युलोक, भूलोक एवं दृश्यमान चराचरात्मक समस्त जगत् तथा पर्वत आदि ध्रुव (स्थिर) हैं, वैसे ही यह स्त्री भी पतिकुलर्पे स्थिर हो ।

(१५) हेवधू ! अबरूपपाश और मणितुल्य प्राण सूत्रके द्वारा एवं सत्यरूप मणि द्वारा मैं तुम्हारे हृदय और मनको बाँधता हूँ ।

(१६) हेवधू ! तुम्हारा हृदय मेरा हृदय हो एवं मेरा हृदय तुम्हारा हृदय हो ।

इसके उपरान्त पति और पत्नी रथ पर चढ़ कर दोनों अपने घरको जाते हैं एवं जानेके पहले इस प्रकारकी प्रार्थना करते हैं—

(१) राहमें दस्युगण उनका जाना न जान सकें ।

(२) वर-वधूयुक्त एहमें गऊ, घोड़े और पुत्र उत्पन्न हों एवं सहस्र दक्षिणा वाला यज्ञ जिन देवताके प्रसादसे सम्पन्न होता है वह आदित्य देव प्रसन्न हों ।

(३) हेवधू ! इस एहमें तुमको धैर्य हो, आत्मोपजनोंके साथ मिलना हो, इस एहमें रति हो एवं विशेष कर मुझमें धृति, मिलन और रति हो ।

पतिको पत्नीके साथ और पत्नीको पतिके साथ सर्वतोभावसे मिलाने एवं दोनोंको एक बनानेके लिये आर्यशास्त्रने जैमी चेष्टा की है वैसे और क्रिमी देश का कोई शास्त्र नहीं करसका । 'ततो विराडजायत'—इस वेदवाक्यकी व्याख्या करतेहुए मनुजीने कहा है—

द्विधा कृत्वात्मनोदेहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्यां स विराडमसृजत् प्रभुः ॥

प्रभु (ब्रह्मा) ने अपने शरीरके दो खण्ड कर अर्धसे पुरुष और आर्धसे स्त्रीकी सृष्टि कर विराट् पुरुषको उत्पन्न किया ।

अतएव बिवाह संस्कारके द्वारा पहिले विभाजित दो खंड फिरसे एक किये जाते हैं । यजुर्वेदीय पाण्यहणका एक मंत्र यह है—

‘मैं लक्ष्मीहीन हूँ, तुम लक्ष्मी हो, बिना तुम्हारे मैं शून्य हूँ । तुम मेरी लक्ष्मी हो । मैं सामवेद हूँ, तुम अथर्ववेद हो, मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो । हम दोनों मिलनेसे ही पूर्ण हैं ।

इस गंभीरतम भावकी द्वाया यहूदीनागोंके शास्त्रमें भी पड़ी है एवं उसी शास्त्रसे मुसल्मानों एवं ख्रीष्टानोंने भी कुछ २ पाई है । वे सब कहते हैं कि ‘आदिम (आदम) पुरुषके शरीरसे स्त्रीशरीरकी उत्पत्ति हुई है । अतएव वैवाहिक सम्बन्धबन्धनसे स्त्री-पुरुष फिरसे एक होते हैं—इस भावका आभास उनके भी वैवाहिक अनुष्ठानमें पाया जाता है । किन्तु उनका एक करनेका व्यापार परस्परके

उच्छिष्टभोजन और जैसे कोई सौदा चुकाया जाता है वैसे स्वीकारवाक्य पर निर्भर है । सुतरां कहना पड़ता है कि वह संस्कारमूलक नहीं है इसी कारण वह वैना सुवृद्ध एवं चिरस्थायी भी नहीं होता । आर्योंका वैशाहिक एकीकरण यथार्थ एकीकरण है । इसके द्वारा जो मंयोग होता है वह फिर कभी विच्छिन्न होनेका नहीं है । न इस जन्ममें और न उस जन्ममें । पृथ्वीके और किसी देशमें वैशाहिकप्रबन्धन वैसा दृढ़, दूरगत एवं पवित्रभी नहीं होता । इसीकारण इस देशमें शास्त्र, पण्डित एवं कविलोग एकस्वरमें कहते हैं कि—

सन्तुष्टो भायंया भर्ता भर्त्रा भायां तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुलेनित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ (मनु)

दत्ता प्रजावती साध्वी प्रियवाक् च वशम्वदा ।

गुणैरमीभः संयुक्ता सा श्री स्त्रीरूपधारिणी ॥

(काशीखंड)

जिस घरमें नित्य पति पत्नीसे और पत्नी पतिसे सन्तुष्ट रहती है—वहोँ अवश्य ही कल्याण होता है । चतुा, पुत्रवती, सीधी, प्रियवचन बोलनेवाली और बशवर्तिनी—इन गुणोंसे सम्पन्न स्त्री वास्तवमें लक्ष्मीका ही अवतार है ।

इसी कारण भारतवर्षके कविश्रेष्ठकी आदर्शनारी सीताके सम्बन्धमें श्रीराम-चन्द्रजीकी यह उक्ति है—

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी ।

धर्मेषु पत्नी तमया धरित्री ॥

स्नेहेषु माता शयनेषु रामा ।

रङ्गे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे ॥

हे लक्ष्मण ! वह मेरी प्रिया कार्यमें मन्त्री (सलाह देनेवाली), कार्य करनेमें दासी, धर्ममें पत्नी, तमामें धरती, स्नेहमें माता और शयन पर रामा (रमानेवाली) एवं रसरंगमें सखी है ।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

—:०:—

षष्ठ अध्याय ।

श्राद्धकृत्य ।

संस्कारकार्यके विवरणके समय देखा गया है कि एक प्रकारका श्राद्धकृत्य (नान्दीमुख) संस्कार कार्यका अंग है । किन्तु अधिकांश स्थानोंमें श्राद्ध स्वयं एक मुख्यकर्म है, वह अन्य किसी कर्मका अङ्गमात्र नहीं है । पार्वणश्राद्ध, एकोद्विष्ट श्राद्ध, इष्टिश्राद्ध, अष्टकाश्राद्ध आदि सब श्राद्धकृत्य ऐसे ही हैं । इन सब श्राद्धोंमें भी वैदिकमन्त्रादिका बहुप्रयोग होता है । तात्पर्य यह है कि पूर्वपुरुषोंकी पूजा जिनमें होती है वे भी श्राद्धकृत्य अत्यन्त प्राचीन अनुष्ठान कह कर निर्द्धारित हैं ।

किन्तु श्राद्ध चाहे संस्कारकार्यके अङ्गीभूत हो अथवा स्वतन्त्र मुख्य कृत्य हों एवं वैदिकमन्त्रादिके द्वारा अनूर्ध्वत तथा वेदप्रतिपादित यज्ञादिके बीच प्राचीनतम कह कर गिने जाते हों, उनका आपातदृष्ट साधारणभाव एवं संस्कारकर्मका साधारणभाव अत्यन्त भिन्न ही जान पड़ता है । संस्कारकार्यमें जगत ब्रह्माण्डके प्रति समष्टि भावसे दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसके एक होनेकी प्रतीतिका अभ्यास होता है । श्राद्धकृत्यमें जगत ब्रह्माण्डके प्रति व्यष्टि भावसे दृष्टि होकर मुख्यरूपसे उसमें विभिन्न शक्तियोंका समावेश प्रतीत होता है । संस्कार-प्रवर्तित उपामनामें शुद्ध अद्वैत-बोधकी प्रतीति उपजती है । श्राद्धकृत्यमें जगत्में निहित समस्त शक्ति, विभिन्न देशताओंके आकारमें प्रतीयमान होकर अद्वैतका उपादान जो पृथक्त्व (अलगाव) है उसका मन्थन कर देती है ।

वास्तवमें श्राद्धकर्म विभिन्न व्यक्तियोंके विभिन्न पुरुषोंका पूजनरूप अनुष्ठान है । सुतराम् इसमें भेदभाव का स्थल अतीव प्रशस्त है । इसी लिये श्राद्धकृत्यमें समष्टीभूत विश्व अर्थात् ब्रह्मके प्रति साक्षात् लक्ष्य गुणीभूत है एवं व्यष्टीभूत विश्व अर्थात् विश्वदेवानामक गणके प्रति लक्ष्य अधिक परिस्फुट है । विश्वदेवानामक (देवता)ओंके नाम सुननेसे ही जान पड़ता है कि वे जगत्में निहित वास्तव और आभ्यन्तरिक द्रव्य शक्ति एवं क्रियाशक्ति आदिके ही अधिष्ठातारूपसे परिकल्पित हैं । श्राद्धके सम्बन्धमें इनका साधारण अधिकार रहने पर भी ये दश भागमें बँट कर पञ्चयामकरूपसे अवस्थित हैं । यथा—

वसुमत्यो, ऋतुदत्तो, कामकालो, धुरलोचनो,
पुरूरवामाद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्त्तिताः ॥

धन और सत्य, यज्ञ और दत्त (ता), समय एवं इच्छा, भार्याहिता एवं परिणामदृष्टि (दूरदर्शिता), स्थलजात और जलजात सब पदार्थसमूह—येही विश्वेदेवा नामसे प्रसिद्ध हैं ।

इन पञ्चयुगोंके अधिष्ठानभूत पाँच प्रकारके विशेष २ श्राद्धकृत्य भी निर्दिष्ट हैं । जैसे—

इष्टिश्राद्धे ऋतुदत्तो सत्योनान्दीमुखेवसुः ।

नैमित्तिके कामकालो काम्येच धुरलोचनो ॥

पुरूरवा माद्रवाश्च पार्वणे समुद्राहृतौ ।

इष्टिश्राद्धमें ऋतु एवं दत्तका, नांदीमुखश्राद्धमें वसु और सत्यका, नैमित्तिक श्राद्धमें काम एवं कालका, काम्य श्राद्धमें धुरि और लोचनका तथा पार्वणश्राद्धमें पुरूरवा और माद्रवसका विशेष अधिकार कहा गया है ।

विश्वेदेवागणके आवाहनमंत्रमें भी उनका शक्तिस्वरूप होना स्पष्टरूपसे प्रकाशित है । यथा—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः ।

ये यत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥

महाभाग और महाबली विश्वेदेवागण यहाँ पधारें और श्राद्धमें जिस स्थल पर जिनका विधान है वे वहाँ सावधानताके साथ अवस्थित हों ।

विश्वेदेवागण श्राद्धकी अधिष्ठात्री शक्तियोंका समूह हैं । श्राद्धकृत्यमें साधारणतः 'करण'रूपसे ही इनका आवाहन और पूजन होता है ; ये श्राद्धकृत्यमें सर्वप्रधानरूपसे पूजनयोग्य नहीं हैं । श्राद्धका प्रधानतम उद्देश्य हैं पितृगण । उनकी वसु, रुद्र और आदित्यरूपसे पूजा होती है । उनका ध्यान यों किया जाता है—

प्रसन्नवदनः सौम्या वरदाः शक्तिपाणयः ।

पद्मासनव्याः द्विभुजाः वसवोऽष्टौ प्रकीर्त्तिताः ॥

प्रसन्नवदन, सौम्यस्वरूप, धर-दानके लिये उद्यतभावसे अवस्थित, हाथमें शक्ति लिये, पद्मासन पर आसीन और द्विभुज ; आठ वसु कहेंगये हैं ।

करे त्रिशूलिनो वामे दक्षिणे चाक्षमालिनः ।

एकादश प्रकर्त्तव्या रुद्रास्त्यत्तन्तुमौलयः ॥

वाम करमें त्रिशूल और दाहिने हाथमें अक्षमाला धारण किये, च द्रवूङ्ग,
त्रिनेत्रन ; ग्यारह रुद्र हैं ।

पद्मामनस्या द्विभुजाः पद्मगर्भसदृशः ।

करादिस्कन्धपर्यन्तं नालपद्मत्रधारिणः ॥

इन्द्राद्याद्वादशादित्यास्तेजोमण्डलमध्यगाः ॥

पद्मासनस्थित, द्विभुज, पद्मगर्भसदृश अरुणवर्णशरीरकान्तिविशिष्ट,
करसे स्कन्धपर्यन्त लंबा सनाल कमलकुसुम लिये सूर्यमण्डलमध्यवर्ती इन्द्र आदि
द्वादश आदित्य हैं ।

ये इकतीस आहु-देवता सपत्नीरू हैं । इन्हीके अन्तर्निष्ठरूपसे इनकी
पत्नियोंका ध्यान किया जाता है । और मानवदेहधारी पूर्वपुरुष भी ऊर्ध्वगतिको
पाकर इन्हीं देवताओंके रूपको प्राप्त होते हैं । पिताका वसुरूपसे और पितामह
का रुद्ररूपसे एवं प्रपितामह आदिका आदित्यरूपसे ध्यान करना चाहिये ।

पितृगणका स्थान चन्द्रमण्डलके ऊर्ध्वभागमें है । इसी कारण हमारा
एक महीना पितृलोकका एक दिन है । हम लोगोंकी अमावास्या पितृलोकका
मध्याह्न है एवं इसी कारण अमावास्या तिथि ही पितृगणको भोजन देनेका
अर्थात् आहु करनेका मुख्यकाल कह कर निर्दिष्ट हुई है ।

आहुके करणरूपसे अधिष्ठाता विश्वदेवागण एवं ख्य पूजापात्र पितृगण
के अतिरिक्त और भी कई एक देवताओं का पूजन कियाजाता है ; यथा—(१)
वास्तुपुरुष अर्थात् जिस घरमें आहु होता है उसका अधिष्ठाता देवता (२)
यज्ञेश्वर अर्थात् यज्ञमात्रके अधिष्ठाता नारायणदेव (३) भूस्वामी पितृगण
अर्थात् जिस भूमिमें आहु होता है उस भूमिके स्वामीके पितृपुरुषरूप देव (४)
संगदेश अर्थात् गंगागर्भजात देशमें गंगादेवी—इन देवताओंसे प्रत्येककी पूजा
कर एक २ को भोजनसामग्री दी जाती है ।

इन अनुष्ठानोंके उपरान्त आहु करनेकी आज्ञा लेकर प्रकृत आहुकार्यका
आरंभ होता है । इस कार्यका मुख्य उद्देश्य मृत पूर्वपुरुषोंके उद्देशसे भोजन
देना है । मृत व्यक्तिको भोजन देनेका कार्य प्रतिनिधिरूप द्वारा ही सम्पन्न
होसकता है । अतएव आहुमें पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधिका ग्रहण ही सर्वप्रधान अनु-
ष्ठान है ।

पूर्वमयमें विद्वान्, सच्चरित्र, आचारसे पवित्र ब्राह्मणोंको पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधिस्वरूपसे निमन्त्रण दिया जाता था । इस समय वैसे ब्राह्मणोंका प्रायः अभाव समझ कर श्राद्धकल्पमें साक्षात् प्रतिभूरूपसे प्रायः ब्राह्मणोंका निमन्त्रण नहीं दिया जाता । कुगके द्वारा दर्भमय ब्राह्मण बना कर उसीको पित्रपुरुषोंका प्रतिनिधि मान लिया जाता है । उसी कुशवटुको आसन, पाद, अर्घ्य, आचमनीय एवं भोजनार्थ दिया जाता है एवं उसीसे मैनपूर्वक भोजन करनेके लिये कहा जाता है ।

हमारे विचारसे सब प्रकारके श्राद्धमें एवं सब स्थानोंमें तथा सभी अश्व-स्थाओंमें कुशवटुका नियोग शास्त्रमम्मन्कार्य नहीं है । पूर्वमयमें ब्राह्मणलोग बहुत ही अच्छे थे, इस समय वैसे उत्तम नहीं है—इसका स्वीकार करने पर भी यह नहीं माना जा सकता कि केवल कुशवटुके ही नियोगद्वारा श्राद्धकार्य सम्पन्न होसकता है । जब साक्षात् दृष्टदेवताका स्वरूप समझकर अनेकानेक ब्राह्मणोंमें दीक्षा ली जाती है, जब मन्त्री और हितिणी एवं स्मार्तकर्मोंके सम्पादनमें सक्षम समझकर सुबहुसंख्यक ब्राह्मणोंको पुरोहित बनाया जाता है, जब धर्मव्यवस्था लेकर ब्राह्मण पण्डितोंके मतके अनुसार प्रायश्चित्त आदि सब कर्मकाण्ड किये जाते हैं तब ऐसा नहीं समझा जासकता कि पूर्वपुरुषोंके प्रतिनिधि होनेके योग्य ब्राह्मणोंका एकान्त अभाव होगया है । विशेषकर शास्त्रमें श्राद्धमें जैसे ब्राह्मणोंका होना प्रशंसनीय लिखा गया है उसका विचार कर देखनेसे ऐसा नहीं समझ पड़ता कि बिना श्राद्धतुल्य सम्पन्न हुए कोई श्राद्धका ब्राह्मण नहीं होसकता । शास्त्र कहता है—

सम्बन्धिनस्तथासर्वान् दौहित्रं विट्पतिन्तथा ।

भागिन्यं विशेषेण तथाबन्धूगृहाधिपान् ॥

सब सम्बन्धी (कुटुम्बी), विशेषकर दौहित्र, भगिनीपति, भागिन्य तथा गृह स्वामीके बन्धुवर्ग—श्राद्धमें भोजनका निमन्त्रण देनेके लिये येही प्रशस्त हैं ।

श्राद्धके ब्राह्मणोंके निवाचनमें गुणशालिताकी विशेष अधिकताके प्रति दृष्टि अनावश्यक है—यह बात और भी स्पष्टरूपसे दिखलाई गई है । यथाः—

यस्त्वासवमतिक्रम्य ब्राह्मणं पतितादृते ।

दूरस्थं भोजयेन्मूढो गुणाद्यं नरकं व्रजेत् ॥

निकट रहनेधुने [अथवा आगत] ब्राह्मणको (यदि वह पतित न हो) छोड़कर जो मुख दूर रहनेवाले गुणी ब्राह्मणको निमन्त्रण देकर भोजन कराता है वह नरकगामो होता है ।

उल्लिखित दोनों धवनोंका तात्पर्य यही है कि निज कुटुम्बी एवं प्रति-वेगी ब्राह्मणको ही श्राद्धमं निमन्त्रण देना चाहिये । इस कार्यमें अतिशय गुण-सम्पन्न ब्राह्मणका वैसा प्रयोजन नहीं है । कुटुम्बी और अपतित प्रतिवेशी ब्राह्म-णके न मिलने पर कुशबटु रखकर श्राद्ध करनेकी व्यवस्था है—

ब्राह्मणानामसम्पत्तौ कृत्वा दभंमयान् द्विजान् ।

श्राद्धं कृत्वा विधानेन पश्चाद्विप्रेषु दापयेत् ॥

ब्राह्मणोंके न मिलनेपर कुशबटु द्वारा श्राद्ध सम्पन्न कर सब सामग्री ब्राह्मण को दे देनेी चाहिये ।

हमारी समझमें ऐसा करना ही भला है। सब स्थानोंमें कुशबटुका व्यव-हार शास्त्र और युक्ति दोनोंसे असिद्ध है, एवं पहलेके ऐसे विद्वान् और सदावारी ब्राह्मणोंनहीं हैं, ऐसा समझना भी अयथार्थ एवं हानिकारी है ।

पूर्वकालमें ब्राह्मणोंके मुखसे अग्नि निकलता था, वे तपोबलसे अत्यन्त प्रबल थे, जो चाहते थे वह कर सकते थे, इन सब बातोंके यथार्थभावको बिना समझे जो लोग निपट मुग्धके समान इस समयके ब्राह्मणोंको तुच्छ कहते और समझते हैं वे समाजबन्धनकी बड़ी ही हानि करते हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । जो कुछ मिथ्या है वही अनिष्टकारी है। पूर्वमयके ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें जो सब अत्युक्तियां प्रचलित हो गई हैं, उनके अन्तरार्थमें विश्वास भी मिथ्याविश्वास है, अतएव हानिकारी है ! उस समय उत्तम ब्राह्मणोंकी संख्या अधिक थी, इस समय कम होगई है,—यहाँतक समझनेसे ठीक होता है इससे अधिक कुछ कहने या करनेसे ही भूल होती है । जिस स्वजातिविद्वेषसे आर्यसमाज जर्जरित है—श्राद्ध पात्रका अन्नदेनेमें सजीवब्राह्मणका एकान्त त्याग उभोका एक उदाहरणमात्र है ।

यदि स्वजातिविद्वेषको छोड़कर यथार्थ शास्त्रीय व्यवहारके अनुयायी होकर श्राद्धमें उपयुक्त ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दिया जाय एवं मंत्रादिपाठपूर्वक यथोचितरूपसे उनको भोजन कराया जाय तो निमन्त्रित व्यक्तियोंको कैसी भक्ति और यत्नके साथ भोजन कराना चाहिये एवं कैसी सतर्कताके साथ द्रव्य आदि पवित्र रखे जाते हैं—इसका एक आदर्श प्राप्त हो जाय ।

किन्तु यह होने पर भी किसी एक ब्राह्मणको मन्त्र पठ कर भोजन देनेसे श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त हो जाते हैं—यह विश्वास सहजमें नहीं होता। किन्तु जहां यह विश्वास रहना है वहाँ श्राद्ध हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक दान। श्रद्धाका अर्थ है विश्वास। अतएव यदि शास्त्रके वाक्यमें विश्वास हो कि निम्नलिखित ब्राह्मणको भोजन करानेसे ही श्राद्धकर्ताके पूर्वपुरुष तृप्त होंगे तभी श्राद्धकृत्य सम्पन्न हो सकता है।

किन्तु शास्त्र ही बिना किसी युक्तिके ऐसी बात क्यों करेगा? अनुमान होता है कि शास्त्रकी सम्मति यों है—आत्माका विनाश नहीं है, सुतराम् देहके भस्म हो जानेसे आत्मामें अघिष्ठित पितृदेवताकी तृप्तिग्रहण शक्ति नहीं नष्ट होती एवं विश्वब्रह्माण्डमें जो सर्वकी सर्वोत्पत्तिका स्वीकार हुआ है उसीसे अभीष्टब्राह्मणभोजनके द्वारा पूर्वपुरुषोंकी तृप्ति सिद्ध होती है।

इस स्थल पर एक यथार्थ बात कहते हैं। किसी व्यक्तिने एक बालक पर दया कर उसे अन्न वस्त्र देकर उसका पालन किया एवं यत्रपूर्वक पुत्रके समान चिता दी। भाग्यबलसे वह बालक एक बहुत बड़ा कृती पुरुष हो गया। किन्तु किसी समयमें किसी अन्याय आचरणके कारण वह उस अपने पहनेके उपकारीके अनुरागसे अचित्त हो गया। अपने उपकारीकी धिक्कितसे उसे बड़ा ही खेद हुआ एवं वह “कैसे उस पूर्वापकारीका अण चुकाऊँ” इस विचारसे बहुतही चिन्तित हुआ। ऐसे समयमें एक परम ज्ञानी पुरुषसे उसकी भेंट हो गई एवं बातों में उसने उसके आगे अपने मनकी बात व्यक्त कर दी। ज्ञानी पुरुषने कहा—“जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है वह भी बड़े सौभाग्यशाली पुरुष हैं। वह यदि किसी दुर्दशामें पड़ जाय तो तुम उनका उद्धार कर सकते हो एवं तुम्हारा अण चुक सकता है, किन्तु ऐसी इच्छा करनेमें भाँ पाप है, अतएव तुम प्रतिनिधियत्वरूप अन्तिम उपायका अवलम्बन करो अर्थात् तुम लडकूपनमें जैसे दीन हीन थे वैसेही किसी दान हीनको खोज निकालो एवं किसीने तुमको जैसे यक्ष और खेदके साथ पाला था वैसे ही तुम भी उसे पालो। ऐसा होनेसे ही तुम्हारा कृतज्ञताप्रदर्शन हो जायगा एवं जहाँ तक तुम्हारे अणका परिशोध होना आवश्यक है वहाँ तक वह भी हो जायगा। सभी उसी एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं, उससे विभिन्न कुछ नहीं है।”

“सभी उस एककी विभिन्न २ मूर्तियाँ हैं”—अर्थात् “सर्वे सर्वोत्पत्तम्”। सुतराम् देखा गया कि समष्टिज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान आर्यशास्त्रक कलेवरकी

अस्थिके समान है । श्राद्धकृत्यके बाह्यभागमें पूर्णावयवसे प्रकट न होने पर भी श्राद्धकृत्यके अभ्यन्तरमें प्रतिनिधियहणकी व्यवस्थाके साथ वही एकस्य-बोध पूर्णमात्रासे विराजमान है ।

अन्य जिन २ जातियोंमें पितृपुरुषोंके स्मरणके उद्देश्यसे श्राद्धके अनुरूप कोई कृत्य वर्तमान है उनमेंसे किसीमें भी यह उच्चतम भाव नहीं देख पड़ता । खीष्टधर्मावलम्बी, विशेषकर कैथलिक सम्प्रदायके लोग अपने पिता, माता, भ्राता, पत्नी, पति एवं पुत्र कन्या आदिके समाधिस्थानमें जाते हैं एवं गौर या समाधिके ऊपर फूल बर्साते हैं एवं शोक करते हैं तथा ईश्वरके निकट अथवा साधुओंके निकट मृत व्यक्तियोंके लिये अत्य स्वर्गकी प्रार्थना करते हैं । किन्तु यह कार्य पूर्णरूपसे उनके धर्मशास्त्रका उपदेश नहीं है, वे जो कुछ करते हैं सो स्वतःप्रवृत्त होकर ही करते हैं ।

मुसल्मानोंमें मृत व्यक्तिकी समाधिके समीप ईश्वरसे प्रार्थना करना एवं कुरान पढ़ना अस्यन्त सत्कार्य कहकर प्रशंसित है एवं ऐसा करना मृत व्यक्तिकी भी मत् गतिके लिये सहायक समझा जाता है । इसी भावके आधार पर मुसल्मानों के जगद्विख्यात भवनोंकी कीर्तिराशि संस्थापित है ।

बौद्धलोगोंमें (चीन, जापान एवं ब्रह्मा आदि देशोंमें) अस्यन्त अधिकताके साथ श्राद्धकृत्य किया जाता है । उनमें आद्यश्राद्ध, नवमासिक श्राद्ध एवं वार्षिक श्राद्ध आदि अनेक प्रकारके श्राद्ध प्रचलित हैं एवं उनमें भूरिदान, गाना-ब्रजाना-नाचना और खिलाप तथा कीर्तन आदि यथेष्टरूपसे किया जाता है । बौद्धदेशमें पितृपुरुषोंके नाम पर स्थापित भवनोंकी कीर्तिका अभाव नहीं है । किन्तु बौद्ध-जातीय लोगोंमें कोई भी अन्य किसीको मृत व्यक्तिका प्रतिनिधि नहीं कल्पित करता । वे जो कुछ वस्त्र, भोजन आदि देते हैं सो 'साक्षात् पितृपुरुषके जीवात्माको ही देते हैं'-ऐसा समझ कर देते हैं; जैसे वही मृत व्यक्ति साक्षात् प्रपत्य दुआ है और वह जैसे कोई आज्ञा या उपदेश देगा,—श्राद्धकर्त्ताको अपने मुख व नेत्रोंकी ऐसी ही भावभंगी अत्यन्त नम्र और प्रयत्न रहना होता है ।

आर्योंका ही शास्त्र ऐसा है जो सब और न्यायसङ्गत होकर चलता है ! इसी में 'सर्वेसर्वात्मकम्' यह महावाक्य है । सुतराम् इसीमें प्रतिनिधिव्युत्पादक मार्ग सुविस्तृत है । यही श्राद्धकृत्यमें पितृपुरुषोंको परोक्ष अधिष्ठान देनेमें समर्थ है; यही पितृगणको देवतारूपी कर निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमें स्थापित कर सक्ता है ।

श्राद्धकृत्यके मंत्रोंमें बहुत्वके साथ एकत्वका संमिश्रण देखा जाता है अथवा एकत्वके ऊपर बहुत्वका आचरणमात्र एवं अन्तर्भागमें एकत्वका बीज स्पष्टरूपसे देखा जाता है ।

श्राद्धकृत्यमें प्रधानतम पार्वणश्राद्धके कुछ मंत्रोंका भावार्थ लिखा जाता है ।

(१) गायत्री-इसका तात्पर्य अन्य प्रकरणमें कहा गया है ।

(२) “देवताभ्यः” इत्यादि-यह मंत्र अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि-देवता, पितृगण, सब महायोगी, स्वधा (पितृपत्नी) एवं स्वाहा (अग्निपत्नी) को मेरा नमस्कार है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर नित्य ही ऐसे कर्मों (पितृपुरुषोंको तृप्त करने) का अनुष्ठान हो ।

(३) “मधुवाता” इत्यादि-यह मंत्र भी अनेक बार पढ़ा जाता है । इसका तात्पर्य यह है-समस्त अतृगण और वायुगण मधुमय हैं, नदियाँ मधुवाहिनी हैं, औषधियाँ मधुफल देनेवाली हैं, रजनी मधुरूप हो, प्रातःकाल मधुयुक्त हो, पृथ्वी की धूल भी मधुमय हो, आकाश मधुमय हो, पिता मधुयुक्त हो, सूर्य मधुमय हो एवं सब गौत्रें मधुमती हैं [समस्त विश्वब्रह्माण्ड पितृपुरुष की तृप्तिका साधन हो सुतराम् हम भी सन्तुष्टचित्त रहें] ।

(४) “अग्निदग्धा” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जो अग्निमें जलकर मर गये हैं अथवा जिनका दाहसंस्कार नहीं हुआ ; वे भूमि में दिये इस पिण्डसे तृप्त हैं एवं तृप्त होकर परमगति पावें ।

(५) “येषां न माता” इत्यादि । इसका अर्थ यह है-जिनके पिता, माता एवं वन्द्युवर्ग व अन्नदाता कोई नहीं वर्त्तमान है एवं जिनको अन्न नहीं मिलता-पृथ्वीमें दिया गया यह पिण्ड उनको तृप्त कर सुखमय लोकमें ले जाय ।

(६) “वासेवाजे”-इत्यादि । अर्थात् विप्रमूर्त्तिधारी एवं अमृत देहको प्राप्त [विग्रह, एवं विग्रहसूचित देवशरीर अथवा ज्ञानमय वस्तु, देवोंके ज्ञान विना पूजा नहीं होती] पितृगण इस दिये हुए अन्नकी रत्ता करें एवं जिस २ समयमें अन्न परिकल्पित होता है उस २ समयमें अन्नकी रत्ता करें और हमारे धनादि द्रव्योंकी भी रत्ता करें एवं इस अन्नसम्बन्धीय मधुको या कर तृप्त हैं एवं देवगण जिस मार्गके द्वारा जाते हैं उसी मार्गसे गमन करें ।

(७) “आमावाजस्य”-इत्यादि । अर्थात् श्राद्धमें दिये अन्नका फल हमको बार बार प्राप्त हो, ये द्वावापृथिवी विश्वरूप हमको बार बार प्राप्त हैं

एवं पिता माता हमको प्राप्त हैं। एवं पितृगणके राजा सोमदेव हमको मुक्ति देनेके लिये प्राप्त हैं ।

(८) “ पृथिवी ते पात्रम् ”—इत्यादि । अर्थात् विश्वाधार पृथिवी तुम्हारा पात्र है एवं आकाश तुम्हारा आच्छादन है, तुम अमृतस्वरूप हो, अमृतस्वरूप ब्राह्मणमुखमें तुम्हारा हवन करता हूँ [ब्राह्मणमें विराटरूप देखनेकी विधि इससे सूचित हुई] ।

(९) “ इदं विष्णुर्विचक्रमे ”—इत्यादि—अर्थात् विष्णुने तीन बार पैर पसारा था । उससे पृथिवीकी धूल भी उनके चरणोंका स्पर्श पा कर विशुद्ध हो गई है (सुतराम् उसी पार्थिववशसे उत्पन्न) यह भव्य हवि भी विशुद्ध है ।

(१०) “ या दिव्या आपः ”—इत्यादि—अर्थात् जो स्वर्गीय अन्तरिक्ष-सम्भूत सलिलसमूह वीर (दूध) के साथ सङ्गत हुआ है (शैत्य, माधुर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न हुआ है) वही जल कल्याणदायक एवं आनन्दप्रद होकर ब्राह्मणोंके हाथों सुखाहृत है ।

(११) “ तिलोऽसि ”—इत्यादि । तुम तिल कह कर विख्यात हो । सोम-देव तुम्हारे देवता हैं । तुम अपने दाताके स्वर्गमें पहुँचाते हो । तुम हमारे पितरोंको विरकाल तक स्वधा (ब्रह्माकी मानसीकन्या पितृपत्नी) द्वारा प्रसन्न करो ।

(१२) “ यवोऽसि ”—इत्यादि । अर्थात् तुम यव कह कर प्रसिद्ध हो, तुम हमारे कृत्रिम शत्रुवर्गके भेदविधायक हो कर सहज शत्रुवर्गकी संहति (मेन) को न्यून करो, हम स्वर्गगमनके लिये, आकाशगतिके लिये, पृथ्वीलाभके लिये तुम्हारी उपासना करते हैं । पितृसदनगत लोग शुद्धि-लाभ करें । ज्ञेयम् । तुम पितृगणका आश्रय हो ।

(१३) “ शन्नो देवी ”—इत्यादि । यह जल हमको कल्याणदायक हो एवं अभीष्टसिद्धि तथा कल्याणसाधनके लिये सम्मुखवर्ती हो ।

(१४) “ दातारो ”—इत्यादि । अर्थात् हमारे दातालोग बड़ें, हमारे ज्ञान, स्तुति एवं शास्त्र-विश्वास नष्ट न हों, हमारे यहाँ देव वस्तु एवं अन्न बहुत हों, हमको आतिथि मिलें, हमारे निकट बहुत लोग याचना करें, हम किसी के निकट कुछ न माँगें, अन्न बहुत बड़े एवं दाताजनोंकी सौ वर्षकी आयु हो ।

जिनके उद्देशसे ये ब्राह्मण्य (प्रतिभूरूपसे) कल्पित हुए हैं उनको अत्यंत वृत्ति हो, ये सब आशीर्वाद सत्य हों एवं पितृघर प्रसन्न हों ।

(१५) “ महावामदेवा ”—इत्यादि । महावामदेव अर्थात् वक्ता हैं, विराट्-गायत्री छन्द है, इन्द्र देवता हैं और शान्ति कर्मके लक्ष्यके लिये इस मन्त्रका विनियोग है । विविन्न इन्द्रदेव किस वृत्तिसाधनके द्वारा सब समय हमारी वृत्ति करनेवाले एवं सखा होंगे, एवं किस अतिशयकृत कर्मके द्वारा सब समय हमारे पिता एवं सहायक होंगे ? हे इन्द्र ! सोमरूप अन्नके मदजनक हविर्मे अत्यन्त मदजनक कौन अंश तुमको मत्त करता है ? जिस अंशके द्वारा मत्त होकर तुम वृद्ध वस्तु अर्थात् सुवर्णादि देते हो ? हे इन्द्र ! हमारे मित्र, स्तुति (प्रशंसा) करनेवाले और अश्विक्व वर्गके पालनके लिये तुम शतरूप धारण करते हो । बहुश्रवा (बड़े यशस्वी) इन्द्र हमारा अधिकाधिक मङ्गल करें । अनुपहत गहड़ एवं वृष्ट-स्यति हमारे मङ्गलको पुष्ट करें ।

(१६) “ पिताधर्म ”—इत्यादि । अर्थात् पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परमतप है, पिताके सन्तुष्ट होनेसे सभी देवता सन्तुष्ट होते हैं ।

यद्यपि श्राद्धकृत्य आर्य्य धर्ममें एक अति उच्च स्थानको ग्रहण किये है तथापि वह आर्य्य धर्मका एक अंशमात्र है । वह पितृभक्तिके अनुशीलनसे उत्पन्न है । इस श्राद्धकृत्यका सारांश पितृभक्ति, अन्यान्य धर्मप्रणालीमें किस भावसे उपस्थित है सो एक बार देख लेना भूरा न होगा ।

(१) पितृभक्तिके सम्बन्धमें चीना लोगोका मत, आर्य्यशास्त्रके श्राद्धविधानके साथ पूर्णरूपसे मिलता हुआ है ; यदि दोनोंको एक ही कहें तो भी हो-सक्ता है । श्राद्धपद्धतिमें पितरोको प्रणाम करनेके मन्त्रमें जो २ कुक्ष कहा गया है, चीनालोगोका धर्मशास्त्र भी वही वही कहता है—“ पितृभक्तिको हृदयमें स्थापित करते ही वह पृथ्वीसे स्वर्ग पर्यन्त समस्त आकाशमें परिध्याप्त होती है, उसमें चारों सागरोंसे घिरा हुआ सम्पूर्ण पृथ्वीतल आच्छादित होता है । पितृ-भक्ति, पुरुषपरम्परासे बराबर प्रवाहित रहने पर अन्तकालके लिये वश्यभावकी, सुतराम् समस्त धर्मभावकी भित्ति हो जाती है । ”

(२) एकमात्र पितृभक्तिसे ही सांसारिक समस्त धर्मोंके सूत्र धरे जा सक्ते हैं । जान पड़ता है इस बातको खीष्ट धर्म चलानेवाले ईसामसीह भी मानते थे । ऐसा न होता तो वह परमेश्वरका बार २ “ पिता ” कह कर पका-

रने की शिवा न देते। अतएव खीष्टके मतमें भी पितृभक्ति ईश्वर-भक्तिके प्रति-
रूपस्वरूपसे अथवा ईश्वरभक्तिके सीखनेके सोपान-स्वरूपसे याहा होनेके
योग्य है।

(३) आजकल एक सम्प्रदायके यूरोपियन् पण्डितोंकी दृष्टिमें हिन्दूधर्म
चाहे जो हो, किन्तु हिन्दुओंका त्याज्यपुत्र बौद्धधर्म ही नीतिविषयमें सर्वश्रेष्ठ है।
उस धर्ममें पितृभक्तिका स्थान अपेक्षाकृत नीचे है। बुद्धदेवने अपने पिताके भी
दीक्षागुरु होकर उनका साष्टाङ्गप्रणाम यहण किया था—इस आख्यायिकाके
द्वारा उनके जगद्गुरु होनेकी घोषणा करनेमें बुद्धधर्मने पितृभक्तिके गौरवको कुछ
कम कर डाला है। बौद्धलोग दयाको ही सब धर्मोंकी भित्ति समझते हैं।

(४) मुसल्मान धर्ममें भी पितृभक्तिका स्थान उच्च नहीं है। कुरान
धर्म देख लीजिये, कहीं एक स्थान पर भी ईश्वरके प्रति “पिता” का सम्बो-
धन या पितृभाव नहीं व्यक्त होता। यद्यपि पैगम्बर साहबकी स्त्रियोंके प्रति
मातृभाव व्यक्त करना सब मुसल्मानोंका परम कर्तव्य कहा गया है तथापि पैग-
म्बर साहबको साक्षात् “पिता” कहनेका स्पष्ट अक्षरोंमें निषेध है। मुसल्मान
लोग उनके शास्त्रमें उल्लिखित ईश्वरच्छाके ऊपर सम्पूर्ण आस्थावान् होकर
रहना ही सीखे हैं—वे ईश्वरके एकान्त प्रभुभाव एवं अपने एकान्त वश्यभावमें ही
मान हैं।

(५) आर्यधर्ममें भी जो लोग क्रमविकास का लक्षण देखनेके लिये यत्न-
शील एवं शेष विकासका आदर करनेके ही लिये उन्मुख हैं वे सुन पाते हैं कि
समस्त पुराण, स्मृति एवं तन्त्रशास्त्रादिमें पूर्णरूपसे अभिज्ञ होकर भी नवद्वीपमें
आविर्भूत महाप्रभुने भी अपनी प्रशंसित प्रणालीमें पितृभक्तिको वैसे उच्चस्थान
पर नहीं स्थापित किया है क्योंकि उनके अनुगामी कहते हैं कि उन्होंने आवेशद-
शामें माता शचीदेवीके मस्तक पर चरणार्पण किया था। एवं श्रीपदभागवतमें
उक्त नवधाभक्तिसे अतीत अन्य एक मधुरभावका आविष्कारकर सखीभाव अथवा
पति-पत्नी प्रेमको ही ईश्वर प्रेमका आदर्श बना गये हैं। उनके सम्प्रदायके वैष्णव-
लोग जनदीश्वरको प्राणेश्वर कहते हैं।

आर्यधर्मके एक अंगमात्रको और अन्यान्यधर्मप्रणालियोंके सर्वस्वको लेकर
सुनना करनेसे यही प्रमाणित होता है कि आर्यधर्म ही पूर्ण है। अन्य सब
धर्म किसी २ अंशमें धर्मकी मर्यादाका उल्लङ्घन कर गये हैं एवं कोई २ अति-
भाषुकता दोषमें दूषित है।

नैमित्तिकाचार प्रकरण ।

सप्तम अध्याय ।

व्रत, पूजा, पर्व आदिका विषय ।

आजकल सभी धर्मके मत-वाद और विचारमें ही व्यस्त हैं । किन्तु व्रतपालन द्वारा संयम, एकाग्रता, पारलौकिकध्यान, दान आदिका सत् अभ्यास धर्मशरीरका एक प्रधान अङ्ग है—इस तथ्य पर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ती । सुनीति-सम्पन्न और सदाचारपरायण होने और इस मार्गमें उत्कर्ष पानेके लिये व्रत-पालनकी शिक्षा मुख्य उपाय है । व्रत=सदाचारका अभ्यास=Discipline.

इस अध्यायमें व्रत पूजा आदि कृत्यांका विषय संक्षेपमें विवृत होगा । अन्यान्य अध्यायोंके समान इस अध्यायका भी प्रधान अवलम्बन स्मार्त्तशिरोमणि पं० रघुनन्दनका अष्टाविंश तत्त्व है । किन्तु स्मार्त्तशिरोमणिके कृत्यतत्त्वमें जिन सब व्रत पूजा आदिका उल्लेख है वे केवल षड्देशमें प्रचलित हैं । इस अध्याय में कुछ २ समस्त भारतवर्ष पर लब्ध किया गया है, क्योंकि कौन २ व्रत और पूजा आदि समस्त भारतवर्षभरमें प्रचलित हैं—यह जाननेके लिये सहज ही कौतूहल होता है ; एवं इस समय रेल्वेके द्वारा विभिन्न प्रदेश संयोजित होजाने से इस कौतूहलकी पूर्ति पहलेकी अपेक्षा स्वल्पायाससाध्य होगई है । कौतूहल पूरणके उपलक्ष्यमें अनेकानेक प्रकृततथ्यांका ज्ञान एवं विसदृशवादांकी मीमांसा होसक्ती है ।

द्वादशमास अर्थात् वर्षभरके पर्वदिनोंकी जो तालिका परिशिष्टमें दी गई है उसके देखनेसे जान पड़ेगा कि (१) अनेकपर्व भारतवर्षके सब प्रदेशोंमें साधारणरूपसे प्रचलित हैं (२) और कुछ पर्व ऐसे हैं जो एक ही समय में एक ही विधिसे निर्वाहित होनेके कारण (विभिन्नप्रदेशोंमें) विभिन्न नामोंसे विख्यात होने पर भी एक मानने योग्य हैं और (३) कई एक कृत्य ऐसे हैं जो नाम एवं विधिमें एक हैं किन्तु विभिन्न प्रदेशोंमें विभिन्नसमयमें होते हैं—वे भी एक मानने योग्य हैं ।

पर्वोहतालिकाकी परीक्षासे यह भी प्रतीति होगी कि एक प्रदेशमें जो सामान्यकृत्य है, दूसरे प्रदेशमें वही व्रत है एवं अन्य प्रदेशमें वही अति प्रसिद्ध

पूजा है। अंगरेजी पढ़े लिखे लोग जिस क्रम-विकासवादको यूरोपका अभिनव आविष्कार समझकर परम समादर करते हैं, पर्वोद्दतालिकामें उसी सूत्रका यथेष्ट उदाहरण मिलेगा। दृष्टान्तके समान कहा जाता है कि कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी जिस नवमीको द्वात्रिंशत्यलोग छान-दानमात्र करते हैं—पञ्जाब, काश्मीर एवं गुजरात प्रदेशमें उसीका नाम दुर्गानवमी है एवं उसदिन उपवास करके व्रत आदि किया जाता है। वङ्गदेशमें यही शुक्ला नवमी जगद्गुरुकी पूजाका दिन है। ऐसा होनेका कारण यही है कि द्वात्रिंशत्यलोग अधिकांश वैष्णव हैं, उत्तर पश्चिम अञ्चलके रहनेवाले लोग अपेक्षाकृत शाक्त हैं एवं वङ्गवासी लोग उनसे भी बड़कर शाक्त हैं। किन्तु दुर्गानवमीके सम्बन्धमें जैसे देशभेद उसके विभिन्न परिणामों का कारण पाया गया वैसे अन्यान्य सब ऋषियोंकी विभिन्नपरिणतिका कारण सहजमें नहीं आविष्कृत होसकता। इस प्रकारके स्थलोंमें शास्त्र और देश-काल के अभिन्न महाशयोंकी अनुसन्धिप्सा (खोज करनेकी प्रवृत्ति) का उद्वेग ही वाञ्छनीय है।

और भी एक ऐसा विषय है जिसमें बुद्धिमान्, विद्वान् एवं तत्त्वदर्शी लोगोंकी अनुसन्धान-प्रवृत्तिकी प्रबलता होनी उचित है। स्थूलरूपसे कहा जाता है कि धर्ममात्रके ही तीन प्रकारके तात्पर्य होते हैं। आध्यात्मिक और आधि भौतिक एवं आधिदैविक। अनेक स्थलोंमें देखा जाता है कि धर्मकार्योंमें ये तीनों तात्पर्य कार्यानुष्ठानके मन्त्रादिमें सुव्यक्त नहीं हैं एवं शास्त्रशिक्षाकी न्यूनता और गुरुके उपदेशकी खर्बताके कारण सब धर्मकर्मोंके जो तात्पर्य आतिविस्पष्टरूपसे व्यक्त नहीं हुए हैं उनके व्यक्त करनेकी कोई चेष्टा भी नहीं होती; सुतराम् ये सब तात्पर्य विलुप्तप्राय होगये हैं और होते जाते हैं। यथासाध्य उनके उन्मोचनकी चेष्टा करना आवश्यक है। यदि गुरुवाक्य स्वरूपतः स्मरण रहें एवं उसका अधिकल अनुवाद किया जा सके तो आवश्यक ही कुछ एक लुप्त तात्पर्य प्रकाशित होंगे, कुछ फल मिलेगा। पूर्वोक्तलिखित आध्यात्मिकादि विविध प्रकारसे भाष्यवहण करना आर्यशास्त्रमें ही विशेषरूपसे परिस्फुट हुआ है। सचेतन जीव शरीरके साथ परिवृश्यमान विश्वव्यापारका जो सम्बन्ध है वह सहृदय एवं अन्तर्दर्शनमें आध्यस्त व्याक्तमात्रके अन्तःकरणमें उल्लिखित त्रिविधभावोंकी उत्पत्ति करता है। पहले, आत्मा पर ईर्ष्ययाद्य वस्तुओंके आरोपसे उत्पन्न उस वस्तुके अस्तित्वकी प्रतीति होनेसे ही उस (धर्म) का आधिभौतिक भाव उत्पन्न होता है।

दूधरे, इन्द्रिययाह्य वस्तुवै द्रष्टाके आत्मामें आरोपित होनेपर उस (आत्मा) में शक्ति-गुणादिका अनुभव होनेसे अधिष्ठाताका ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी ज्ञानसे आधिदैविक भावकी उत्पत्ति है। तीसरे, इन्द्रिययाह्यवस्तुकी शक्ति वा गुणमयरूप द्रष्टाके आत्मामें प्रतिभात होने पर आध्यात्मिकभावका ग्रहण होता है। कर्दएक निम्बलिखित उदाहरणोंके द्वारा उल्लिखित लक्षणोंको विशद करनेके लिये चेष्टा की जाती है। (१) तुम्हारे सामने एक पद्मपुष्प है। तुम पद्मपुष्पके गोल आकार, सुगन्ध, कोमलता आदिका अनुभव कर उसको सब गुणोंका आधार जानते हो, इसीसे उसका आधिभौतिक भाव प्रकट हुआ। तुम जब उस पद्मको शोभाका आधारस्वरूप समझकर उसकी अधिष्ठात्री श्रीदेवीका अनुभव या ध्यान करते हो तब अपने मनमें आधिभौतिक भावको अन्तर्निहितकर हृदय पद्ममें परमपुरुषके स्थानका निरूपण करते हो, तब तुम्हारे आध्यात्मिकभावका उदय होता है (२) यहा बरुा अनेक स्थलोंमें जल देख कर जलके गुण जानने से आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। जल शरीरके केंद्रको नष्ट करता है, प्यास को मेटाना है, माताके दुग्धके समान पोषण करता है—यह जानकर जब उसमें शक्ति आरोपित हुई तब तुम्हारे हृदयमें जलदेवताका आविर्भाव हुआ। तदनन्तर जब जलको आदिम सृष्ट वस्तु जानकर अपनेमें शिवतमरमस्वरूपसे उसके स्रष्टाका स्मरण किया तब आध्यात्मिक भावका ग्रहण हुआ। (३) सूर्यके प्रकाशसे सब जगत् प्रकाशित होता है—यह जाननेसे आधिभौतिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। सूर्यकी शक्तिसे सब प्रकारका स्पन्दन (हिलना डुलना) होता है—यह जाननेसे आधिदैविक ज्ञान प्रकट हुआ। जगत्के लिये सूर्य जो हैं, शरीरके लिये हृदय-पिण्ड भी वही है एवं हृदयका आधार हैं वही ज्ञानका आधार हैं—यह प्रतीति होनेसे आध्यात्मिक भावका उदय हुआ।

वास्तवमें हम सभी विषयोंको इस त्रिविध रूपसे जानना चाहते हैं एवं इस ज्ञानके मिले बिना हमारा लोभ नहीं मिटता। सुतराम् पर्वारुहणियोंकी भी ऐसी त्रिविध व्याख्या होनेका प्रयोजन है। ऐसी व्याख्याका मार्ग जिस प्रकार आविष्कृत हुआ है उसके कर्द एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

(क) जीवसमष्टिका नाम ब्रह्मा है—यह बात बहुत दिनमें सुनी जाती है। ब्रह्माके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका सन्निवेश है उन्हीं उपादानोंका अर्थ जाननेसे इस चिरप्रचलित वाक्यका तान्यय विदित हो सकता है। (१) ब्रह्मा का वर्ण घोर रक्त (लाल) है। रक्तवर्ण राग अथवा वासनाका बोधक है।

जीवमें वासना है किन्तु शुद्ध वासना नहीं है । शास्त्र एवं दर्शन-दोनोंके मतसे वासना ही जीवके जन्म का कारण है । अतएव रक्तवर्ण होनेसे जीवका बोध होता है । (२) ब्रह्मा चतुर्मुख हैं । इस चतुर्मुखशब्दकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की जाती है । जैसे—(अ) भूचर, जलचर, खेचर, उभयचर ; (आ) जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्विज्ज, (इ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ; (ई) ऋक्, यजुः, साम और अथर्वण । स्थलभेदसे ये चारो प्रकारकी व्याख्याएँ सुसंगत हैं । (३) ब्रह्मा अक्षमाला धारण किये हैं । अक्ष * शब्दका अर्थ है इन्द्रिय, अतएव अक्षमालाका अर्थ हुआ इन्द्रियसमूह । जीवमें सब इन्द्रियां हैं । (४) ब्रह्मा कमण्डलुधारी हैं । कमण्डलु † शब्दसे जलका विविधरूपसे संरक्षण जाना जाता है । ब्राह्मणमें जीवशरीर जलके ही विविध विकारोंसे उत्पन्न है । (५) ब्रह्मा हंसवाहन हैं । हंस ‡ शब्दसे निःश्वास प्रश्वासका बोध होता है । जीवमात्र निःश्वास लेने और प्रश्वास छोड़नेसे जीवित रहते हैं § ।

अतएव जाना गया कि जीवसमष्टि जैसे ब्रह्माका आधिभौतिक भाव है वैसे ही जीवका सृष्टिकर्ता होना उसका आधिदैविक भाव है एवं आत्मामें जो रजोगुणमयी वासना प्रतिभात होती है वही उसका आध्यात्मिक भाव है ।

(ख) सुना गया है कि मनुष्यबुद्धिसे चिन्मय परब्रह्मके जितने प्रकारके रूपों की कल्पना हुई है उनमें भगवान् विष्णुका ही रूप अतिसुसंगत है । इस स्थल पर विष्णुके ध्यानमें जिन २ उपादानोंका वर्णन है उनकी प्रकृत पर्यालोचना करनी होगी ।

प्रथमतः देखा जाता है कि विष्णुका वर्ण श्याम है । मेघशून्य आकाशका वर्ण भी श्याम है एवं श्यामवर्ण सब वर्णोंकी अपेक्षा प्राणी और उद्विदोंके शरीरके पोषणमें अधिकतर कार्यकारी है । इसके अतिरिक्त मेघ और सूर्यको धारण किये हुए आकाश विश्वपालनके कार्यमें सर्वदा निरत है । दूसरे, विष्णुके चार हाथ हैं । उनके एक हाथमें शंख, दूसरे हाथमें चक्र, तीसरे हाथमें गदा और चौथे हाथमें पद्म है । अर्थात् विष्णुदेव इन चार पदार्थोंको धारण किये हुए हैं । वह उनके आधार हैं या वे उनके आधेय हैं । इस समय देखना चाहिये कि ये शंख आदि क्या हैं ? शंख पदार्थ शब्दका व्योक्तक है एवं शब्द आकाशका गुण है (शब्द-

* अक्षमाला—* चायां इन्द्रियायां श्रेयी इति अक्षमाला ।

† कमण्डलुः—कस्य जलस्य मण्डं (मण्डनं) लाति रक्षति इति कमण्डलुः ।

‡ हकारण बहिर्याति सकारेण विश्वेषुणः ।

§ संसेति सततं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा ॥

गुणमाकाशम्) । अतएव शंख आकाशस्थानीय है । चक्र कालचक्रका बोधक है । अतएव चक्रसे “काल” समझना चाहिये । गदा *शब्दसे प्रकाश या दीप्तिका बोध होता है । अतएव गदासे “ज्ञान” समझना चाहिये । पद्मसे सुप्रसिद्ध सर्वलोकप्रिय पद्म अर्थात् “जीव” समझना चाहिये । अतएव देखा गया कि आकाश या अनन्त विस्तार, अखण्ड दण्डायमान अनन्तकाल, ज्ञान एवं जीवन का जो आधार हैं वही विष्णु हैं । मनुष्य, गुणमात्रको जानसक्ता है एवं गुणको जानकर गुणके आधार अर्थात् गुणीका अनुमान करता है । इसी प्रकार परब्रह्म का अनुभव हुआ है एवं उसके रूपकी कल्पना भी हुई है । तीसरे विष्णुका बाहन गरुड है । गरुड शब्द † से वाङ्मय वेदका बोध होता है । अर्थात् परब्रह्म अथवा उपनिषद् पुरुष वेद द्वारा प्रतिपाद्य है । अतएव देखा गया कि आकाश या विष्णुपद जिसका आधिभौतिक रूप है वही आधिदैविकभावसे पालनकर्ता विष्णु है एवं आध्यात्मिक भावसे वही परमात्मा है ।

(ग) यदि महादेवके ध्यानको लेकर विचार किया जाय तो पहले उनको श्वेतवर्ण होना देख पड़ता है । श्वेतवर्णसे विशुद्ध सत्त्वगुणका बोध होता है, अर्थात् वह निर्विकार साम्यावस्थाका द्योतक है । किसकी साम्यावस्था ? जिसमें वर्णोंकी ‡ कल्पना हुई है उसी अजीवी प्रकृतिकी अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था । इस साम्यावस्थामें सृष्टिक्रिया निवृत्त होती है, सुतराम् यह महाप्रलय-बोधक है । दूसरे, शिवके हाथमें स्थित त्रिशूल भी कुछ विशेषताके साथ इसी भावका द्योतक है । त्रिशूलके ऊपरके तीन फल (शिखा) अर्थात् सतीगुण रजोगुण, तमोगुण परस्पर पृथक् हैं, अतएव यह सृष्टिकालका बोध कराते हैं । किन्तु त्रिशूलके निम्नभागमें ये तीनों फल एकत्रित हैं अर्थात् तीनों गुणोंकी साम्यावस्था हुई है । इसी अवस्थाका नाम महाप्रलय है । अतएव महादेवमें सृष्टिकाल और लयकाल—दोनों काल जान पड़ते हैं । तीसरे, महादेवके दूसरे हाथमें डमरू यन्त्र है । डमरूवाद्य (बाजा) शब्दका बोधक है, सुतराम् आकाशस्थानीय है । चौथे, महादेवके तीन नेत्र हैं । ये तीनों नेत्र चन्द्र, सूर्य एवं अग्नि हैं । सुतराम् वह विराटरूप हैं । पांचवें, महादेवका बाहन बैल है । वृष (बैल) शब्द धर्मवाचक

* गद् धातु भीषण या प्रकाशार्थक कर्तृवाच्य अच् प्रत्ययसे सिद्ध है । उसीसे गदा शब्द जनता है ।

† गृ निगरणो धातुसे उर प्रत्ययके प्रयोग द्वारा ' गरर ' बनता है । वर्णसाम्यके कारण ' गरुड ' श्लेष उच्चारण किया जाता है ।

‡ वर्णोंकी कल्पना यों की गर्भ है—अजामेकां बोधितशुक्रकण्डाम् ।

है । धर्मही चिरकालस्थायी है, यहाँतक कि प्रलयकालमें भी रहनेवाला है । इसी लिये प्रलय हो जाने पर फिर जो सृष्टि होती है उसमें पूर्वसञ्चित धर्मके अनुसार ही जीवोंमें इतरता और विशेषता होती है ।

अतएव जाना गया कि महादेवका आधिभौतिकभाव 'सृष्टि' एवं प्रलय सहित महाकाल है । उनका आधिदैविक भाव महाकालके ध्यानमें वर्णित देव-रूप है एवं आध्यात्मिक भाव समाधि है ।

सन्ध्यावन्दनमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश—इन तीनों देवोंका ध्यान जैसा कहा गया है उसीका एक एक करके विचार करनेसे उक्त तीनों देवोंके ये आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक भाव प्रकट हुए हैं । इसके अतिरिक्त इस विचारके द्वारा यह भी प्रकाशित हुआ कि आर्यशास्त्र (१) परब्रह्मके रूपकी कल्पनामें चार हाथ (२) विराट्के रूपकी कल्पनामें तीन नेत्र (३) महाकालके रूपकी कल्पनामें श्वेतवर्ण और हाथमें त्रिशूल (४) जीवके रूपकी कल्पनामें रक्तवर्ण और चारमुख कल्पित कर अपने अभीष्टको सिद्ध करता है ।

पूर्ववर्णित चार सूत्रोंकी स्मृति बनाये रखकर अन्यान्य देवदेवियोंकी मूर्ति की ध्याख्या करनेमें प्रवृत्त होनेसे अनेकानेक नवीन भावोंका प्रकाश एवं नवीन २ सूत्रोंका भी आविष्कार होता है । यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि सभी देवताका ध्यान उसी परब्रह्मके पूर्ण या अपूर्ण विकासकी चेष्टामात्र है । सुतराम् अभेदज्ञानसम्पन्न आर्यशास्त्र देवताका नाम एक रख कर भी भिन्न २ ध्यानोंसे परब्रह्मके अंशविकासको भिन्न २ परिमाणमें भिन्न २ रूपसे दिखला सक्ता है जैसे महादेव किसी ध्यानमें परब्रह्म हैं, किसी ध्यानमें महाकाल हैं, किसी ध्यानमें जीव हैं, किसी ध्यानमें पृथ्वीरूप अथवा जलरूप वर्णित है । इसी बातका उदाहरण दिखलानेके लिये कईएक अन्य देवमूर्तियोंका विचार किया जाता है—

(घ) कालिकादेवीके ध्यानमें देखा जाता है कि उनका वर्ण कृष्ण है, चार भुजा हैं, गलेमें मुण्डमाला पड़ी है एवं हाथमें तुरंतका कटा हुआ नरमुबह है । वह स्वयं अभया और वर देनेवाली हैं, दिग्म्बर एवं मुण्डमालाके रक्तसे विभूषित हैं । दो शर या बाण उनके कर्णाभरण हैं । उनकी दंष्ट्राएँघोर हैं और पयोधर पीन व उद्यत हैं । एकसे एक हाथ जोड़े शवोंकी बनी काञ्ची धारण किये हैं । दोनों सक्लिणी (चौहों) से रुधिर बह रहा है । वह श्मशानालयाविहारिणी और चिन्तयन हैं । महादेवके हृदय पर स्थित हैं । दारों और शिवागण (सिया-

रियोंके भुंड) उनको घेरें हैं । वह महाकालके साथ विपरीतरतिमें तत्पर है एवं उनका मुख सुखपूर्ण प्रसन्न है ।

इस ध्यानमें देखा जाता है कि कालिकाके चार भुजा हैं, अतएव प्रथम सूत्रके अनुसार यह मुक्ति देनेवाली परब्रह्मस्वरूपिणी हैं । कालिकाके तीन नेत्र हैं, अतएव द्वितीय सूत्रके अनुसार यह विराट् या विश्वरूपिणी हैं । कालिका महाकालके हृदय पर स्थित हैं अतएव प्रकृतिकी विषम अवस्था जतानेवाली अर्थात् सृष्टि-रूपिणी हैं । कालिकाका शरीर रुधिरसे चर्चित है अतएव (वह घोर कृष्णवर्ण अर्थात् एकान्त अपरिज्ञेया होकर भी) चतुर्थसूत्रके अनुसार जीवबोधक रक्तवर्णसे विभूषित हैं ।

पूर्वसूत्रोंके प्रयोगसे यहाँतक जाना गया । किन्तु अभी और कई एक विषयोंके ज्ञाननेका प्रयोजन है । जैसे (१) मुण्डमाला क्या है ? (२) हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक क्या है ? (३) दोनों कर्णाभरणरूप वाण क्या हैं ? (४) एकमें एक हाथ जोड़े शवोसे रचित काञ्ची क्या है ? (५) श्मशानालयमें निवास क्या है ? एवं (६) शिवागणसे वेष्टित रहना क्या है ?

मुण्डमाला तो 'अ' से लेकर 'त' पर्यन्त वर्णमालाका बोध कराती है । अक्षरोंके द्वारा सभी वस्तुओंके नाम-रूप आदि लिखे जा सकते हैं, इसीसे वर्णमाला सब द्रव्योंका स्वरूप मानी गई है । अतएव मुण्डमालाके भूषणसे यही व्यक्त हुआ कि कालिका देवी सर्वमयी हैं ।

हस्तधृत सद्यश्चिह्न मस्तक—अहंज्ञान द्वारा जीवका सबसे विच्छिन्न होना है । जीव, अभिमानके दोषसे अपनेको सर्वका (ही) एक अंशमात्र नहीं समझता, किन्तु जीव सर्वकर्तृक धृत न रहै तो उसकी स्थिति ही असम्भव है । इससे जीवके साथ सर्वेश्वरीके प्रकृतभावकी अभिव्यक्ति हुई ।

दोनों कर्णाभरणरूप वाण, चन्द्र एवं सूर्य हैं । दक्षिणा कालोदेवीको उत्तराभिमुखी मान कर, “ कृष्णवर्ण आकाश कालिकाका कृष्णवर्णकेशकलाप है एवं वह केशकलाप आलुलायित है ”—मनमें यह चित्र देखनेसे ज्ञान पड़ेगा कि पूर्व आकाशमें पूर्णमासाका चन्द्र एवं पश्चिम आकाशमें अस्तगामी सूर्य—येही देवीके दोनो कानोंके दोनों बलय हैं । धूमावतीके स्तोत्रमें कर्णाभरणका ऐसा अर्थ स्पष्ट ही वर्णित है । यथा—

वामे कर्णे मृगाङ्गं प्रणयपरिगतं दक्षिणे सूर्यबिम्बम् ।

परस्पर हाथ जोड़े शवोसे निर्मित काञ्ची, इस तथ्यका बोध कराती है

कि देवीका शरीर पञ्चभूतद्वारा आवृत है। शवशब्दका अर्थ मेदिनीकोषमें जल लिखा है। जल पञ्चभूतस्थानीय है। अतएव सृष्टि करनेवाली कालिकाका आवरण पञ्चभूत हैं, फलतः इमनेग पञ्चभूतोंका कार्य या गुणही देख पाते हैं। उनके भीतर आद्याशक्तिकी सूक्ष्मभावसे अवस्थिति, अनुभवद्वारा ज्ञात होती है।

श्मशानालयमें निवास-इसका बोध कराता है कि आद्याशक्ति पञ्चभूतोंके मध्यमें अवस्थित है * अर्थात् पाँचो भूतोंकी जहाँ अवस्थिति है सृष्टि-शक्ति वहाँ अनुपविष्ट है।

शिवागणवैष्टिता-का भाव यह है कि वह सम्पूर्ण मङ्गल † देनेवाली हैं।

कालिकादेवीके रूपक ध्यानकी उल्लिखित व्याख्यासे जिन कई एक सूत्रों का संकलन होता है वे संक्षेपसे कहे जाते हैं। (१) कृष्णवर्ण-अप्रतर्व्यता अथवा अपरिज्ञेयताका बोधक है। (२) मुण्डमाला-वर्णमालाका बोध कराती है। (३) क्लिच मुण्ड-जीवकी अन्ध-स्वतन्त्रता है। (४) दिगम्बर होना सर्वव्यापकताका ज्ञापक है। (५) घोर दंष्ट्रा-विनाश शक्तिका बोध कराती हैं। (६) पीन और उच्चत पयोधर-पालन-पटुताके बोधक हैं। (७) दोनों सृष्टिणी (चौहों) से रहिरका बहना-‘ विनाशसे जीवकी सृष्टि होती है’-इस तथ्यको प्रकाशित करता है। (८) विपरीतरतिमें तत्परता,-‘ शक्तिनिवेशके विना केवल काल-स्वधर्मसे सृष्टि नहीं होती’-इस तथ्यका संस्थापन है।

और भी कई एक उदाहरणोंको दिखलाकर इन पूर्वकथित चार और तदनन्तर कथित आठ-सब मिलाकर बारह सूत्रोंके स्मरणसे और भी अनेकानेक देवमूर्तियोंकी व्याख्या होसक्ती है-यह दिखलाते हुए सूत्रप्रयोगकी प्रणाली भी कुछ २ स्पष्ट की जाती है।

(६) तारा-दश महाविद्याओंमें प्रथमा या आद्या तो कालिका हैं और दूसरी तारा हैं। श्लोकादिमें ये दोनों नाम उत्तरोत्तर वर्णित हैं, इसी कारणसे कालिका पहली और तारा दूसरी हों सो नहीं है। कालिकासे ही ताराकी उत्पत्ति है ‡। कथित है कि कौशकीने कृष्णवर्णा होकर कालिकारूप धारण किया। कालिका सर्वमयी हैं, तारा विश्वमयी पृथ्वीरूपिणी हैं।

तारा देवीका ध्यान इस प्रकार है-यह प्रत्यालीढपदा, घोरा, मुण्डमाला-विभूषिता, खर्षा, लम्बोदरी, भीमा, व्याघ्रचर्मामृतता, नवयौवनसम्पन्ना, पञ्चभूतद्वारा

* श्मशान-महान्तर्गणित भूतानि प्रलये समुपस्थितं। शरतेऽत्र शवाभूत्वा श्मशानं तत्ततोऽभवत् ॥

† शिवा-शिवं कल्याणं करोति या सा शिवा।

‡ विनिःकृतप्रवादेष्वास्तुमन्त्राः कायतस्तदा। भिचाञ्जननिभाकृष्णा... (कालिकापुराणे)

विभूषिता, वस्तुर्भुजा, लोलत्रिहृदा, महाभीमा, वरप्रदा, दक्षिण चारकी दोनों भुजाओंमें खड्ग और कर्तरी लिये एवं वाम चार की दोनों भुजाओंमें कपाल और उत्पल-पुष्प लिये, शिरपर पिङ्गलवर्ण अग्रभागसे सुशोभित एकजटाकी धारण किये, अज्ञोभ्यभूषिता, त्रिलोचना, जलती हुई चिताके मध्यमें अवस्थिता, घोरदंष्ट्रा, करालवदना, स्वावेशकृत हास्यमुखी, स्त्रियोंके अलंकारोंको धारण किये, विश्वव्यापक-जल-मध्य-गत श्वेत पद्मके ऊपर स्थित हैं ।

(१) प्रत्यालीङ्गपदा—अर्थात् युद्धगमनके लिये उद्यता । वामाञ्चोंका वामपद अग्रवर्ती होता है—यह बात अलङ्कारशास्त्रसम्मत है ।

(२) घोरा—अर्थात् भयानका । कालिका एवं तारा की मूर्त्तिमें रौद्र एवं भयानक रसका आवरण दिया गया है ।

(३) मुण्डमालाविभूषिता—छठे सूत्रके अनुसार इससे देवीका विश्वमयी होना प्रकट किया गया है ।

(४) खर्बा—कौशिकीमूर्त्तिसे निकली हैं सुरराम् उस सर्वमयीकी अपेक्षा खर्बाकारविशिष्टा हैं ।

(५) लम्बोदरी—इससे यह सूचित हुआ कि वह ब्रह्माण्डभाण्डोदरी हैं अर्थात् उनके उदरमें ब्रह्माण्डभाण्ड है ।

(६) भीमा—पूर्वाक्त “घोरा” शब्दके द्वारा भी यही भीम या भयानक भाव प्रकट किया गया है ।

(७) व्याघ्रचर्मावृता—व्याघ्र * शब्द गन्धका उपादान है अर्थात् मृत्तिकाका बोधक है । धरित्रीरूपिणी तारा मृत्तिकाके आवरणसे आवृता हैं ।

(८) नवयौवनसम्पन्ना—धरित्रीका यौवन अर्थात् सौन्दर्य एवं प्रसवसमता चिरस्थायी है ।

(९) पञ्चमुद्राविभूषिता—तन्त्रचूडामण्डपमें ताराकी पञ्चमुद्राओंको पञ्चकपाल कहकर व्याख्या की गई है । कपाल † जलधर अर्थात् मेघका प्राचक है, अतएव पञ्चकपाल या पञ्चमेघ, चार गज एवं पर्जन्य अर्थात् पृथ्वीके ऊर्ध्व-भागमें स्थित मेघमालाके सूचक हैं ।

* घ्रागन्धोपादाने इति वि+घ्रा+घ्रा धातोः क प्रत्ययेन व्याघ्रः । गन्धवती पृथिवी ।

† कपालः—कं जलं णञ्जयति धारयतीति कपालः ।

(१०) चतुर्भुजा-अर्थात् (पहले सूत्रके अनुसार) परब्रह्ममयी ।

(११) लोलजिह्वा-यह विशेषण विनाशोन्मुखताका ज्ञापक है ।

(१२) खड्ग, कर्तरी, कपाल, उत्पल-खड्ग कालका बोधक है, कर्तरी ज्ञानका बोध कराती है, पानपात्ररूप कपाल आकाशका एवं उत्पल जीवका बोधक है ।

(१३) पिङ्गायैकजटा-अन्य ध्यानमें इस पिङ्गलवर्णा अद्यभागविशिष्ट एकजटाके सम्बन्धमें लिखा है कि “ खं लिखन्ति जटामेकम् ” । पृथ्वीके वर्णनमें भी लिखा है-“ मध्येपृथिव्यामद्वीन्द्रो भास्वान्मेरुर्हिरण्यः । योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिसमुच्छ्रितः ॥ ” अर्थात् परमकान्तिशाली सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु पृथ्वीके मध्यस्थलमें स्थित तथा चौरासी हजार योजन ऊपरको ऊँचा है । अतएव यही सुमेरु वह एकजटा है ।

(१४) अतोभ्यभूषिता-अतोभ्यका अर्थ है जो विचलित न हो*, यह बात अखण्डदण्डायमान आकाशमें है । आकाशका आकार सर्पके सदृश है । सूर्य कुण्डली बनाकर गोल होजाता है, इसीसे आकाश आद्यन्तरहित अनन्त (नाग) का ज्ञापक है । अतएव पृथ्वीके शिरपर कपाल वा मेघ है एवं उसके ऊपर अनन्त आकाश है । तारादेवीने स्वयं आकाश या अनन्तके लिये देव-शब्दका प्रयोग किया है । यथा-

मम मौलिस्थितं देवमवश्यं परिपूजयेत् ।

(१५) त्रिलोचना-अर्थात् (पूर्वाक्त द्वितीय सूत्रके अनुसार विश्वरूपिणी ।

(१६) ज्वलच्चितामध्यगता-अर्थात् सर्वदा सूर्यकी किरणोंसे परिवेष्टिता । पृथ्वीके ध्यानमें भी उसको “ वल्हिशुट्टांशुकाधानाम् ” अर्थात् अग्निविशुद्धवस्त्रधारिणी कहा गया है ।

(१७) विश्वव्यापक जलके भीतर श्वेतपद्मके ऊपर स्थित-इससे भी तारा देवी पृथ्वीही प्रतीत होती हैं । क्योंकि पृथ्वीके भी सम्बन्धमें कहागया है कि-“ जले तां स्थापयामास पद्मपत्रं यथा हृदे ” । अर्थात् उस (पृथ्वी) को सरोवरमें पद्मपत्रके समान जलपर स्थापित करदिया ।

(च) षोडशी-काली एवं ताराकी मूर्तिमें गुह्य अतिगुह्य सृष्टिशक्तिका ही प्रधान अवलम्बन लेकर उनके ध्यानके उपादानोंका सङ्कलन हुआ है । षोडशीके

* अतोभ्य-दुर्भिलोढने इति, नञ् पूर्वक क्षुभ धातुमें य प्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होता है ।

ध्यानमें पालनकर्तृत्वका भाव ही प्रधान अवलम्बन है । षोडशीके ध्यानमें जैसा ऐश्वर्यका वैसा ही सौन्दर्यका अति अधिक विस्तार है । इन्हींकी सेवासे स्वयं कामदेवने सौन्दर्य-सम्पत्ति पारं है ।

षोडशीके हाथोंमें पाश व अंकुश है, वह रक्तपद्म पर आसीन हैं, उनके चार भुजा और तीन नेत्र हैं एवं अन्य दो हाथोंमें सज्य धनुष व पञ्चबाण शोभित हैं । अर्थात् चतुर्भुजा एवं त्रिनेत्रा षोडशी देवी परब्रह्ममयी व विश्व-रूपिणी होकर भी विशेषरूपसे जीवाधिष्ठात्रीरूपसे ही दिखलाई गई हैं । इसी कारण कर्मन्द्रियोंको संयत रखनेके लिये पाश एवं उनको यथार्थ मार्गमें चलाने के लिये अंकुश लिये हैं । उनके हाथका सज्य धनुष चक्राकार व टंकारका व्योमक होनेके कारण एकसाथ ही काल एवं आकाशका बोध कराता है । पाँच बाण पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके ज्ञापक हैं ।

(छ) भुवनेश्वरी-इनका भी रक्तवर्ण है, यह चन्द्रकिरीटधारिणी, तुङ्ग-कुचविशिष्टा, त्रिनयना, हास्यमुखी एवं हाथोंमें वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किये हैं । अतएव भुवनेश्वरी देवी भी जीवाधिष्ठात्री और जीवपालन-कर्त्री हैं । भुवनेश्वरी विश्वमयी, आनन्दमयी वर और अभय देनेवाली हैं । कर्मन्द्रियोंको संयत रखनेवाली और प्रेरित करनेवाली हैं । भुवनेश्वरीकी मूर्तिमें याश और अंकुशने चक्र और कर्तरीका स्थान लेलिया है एवं वर व अभयमुद्राने आकाश और जीवका स्थान लेलिया है ।

(ज) देवी अक्षपूर्णा यद्यपि दश महाविद्याओंमें नहीं गिनार्ने गई हैं तथापि यह भी भुवनेश्वरीदेवीकी ही दूसरी मूर्ति हैं । यह मुक्तिदायिनी, परब्रह्म-मयी रूपसे वर्णित हैं * ।

अक्षपूर्णाके दो हाथ हैं । उनके एकहाथमें चषक अर्थात् पानपात्र है एवं दूसरे हाथमें दर्वा है । उनके सामने चन्द्रशेखर, त्रिनयन महादेव हैं । वह (शिव) देवीसे भोजनकी सामग्री पाकर भोजन करते हुए नृत्य कर रहे हैं एवं उसे देखकर देवी हँस रही हैं ।

इस स्थल पर देखा जाता है कि चषक या पानपात्र आधारगुणविशिष्ट है, अतएव वह सर्वाधार आकाशके स्थान पर है । दर्वायन्त्र भी परिघट्टन-समर्थ

* यामाहुराद्याम्यकतिस्मूनीन्द्राः पद्मां त्रिशक्तिं गिरमक्षपूर्णां । नित्याम्ब तुगीस्वरिता
मन्त्रानां भक्त्यामि नित्यम्परमेष्ठयरीं ताम् ॥

होनेके कारण मासचतुस्र समयके स्थान पर है । महादेवकी मूर्ति विराटरूप है एवं भोजनग्रहणद्वारा तथा नृत्य वा स्पन्दके द्वारा जीव-धर्मको प्रकट कर रही है । उसके देखनेसे देवीका हर्ष ज्ञानका बोध कराता है ।

(ऋ) सामान्यदृष्टिसे छिन्नमस्ताकी मूर्ति अत्यन्त विसदृश जान पड़ती है । वह अपना शिर काट कर अपने हाथमें लिये हैं एवं उनके कण्ठसे जेफ तीन हथिरकी धाराएँ निकल रही हैं उनमेंसे एक धारा तो उन्हीके हाथमें स्थित उनके छिन्न मस्तकके मुखबिचरमें गिर रही है एवं अन्य दोनों धाराओंको देवीकी संगिनी डाकिनी और वर्णिनी पी रही हैं ।

छिन्नमस्ता देवी दश महाविद्याओंमें हैं । इनके मन्त्रकी दीक्षा प्रचलित है । यह मुक्ति देनेवाली हैं, सुतराम् इनकी मूर्तिमें परब्रह्मका भाव रहेगा । किन्तु इनके हाथ केवल दो हैं ; एकमें असि और दूसरमें कटा हुआ शिर है । छिन्न-मुण्ड तो अवश्य ही सप्तमसूत्रके अनुसार जीवका ज्ञापक है एवं कर्तरी या असि भी अहंरूप ज्ञानका बोध कराती है । किन्तु काल तथा आकाशके बोधक पदार्थ कहां हैं ? डाकिनी और वर्णिनी ही काल और आकाश हैं । देवीके धामपार्श्वमें स्थित डाकिनी—जिसका वर्णन “ दन्तपङ्क्तिबलाकिनी ”—कह कर किया गया है वही आकाश है । उड़ रही बकप्रेणीको बलाका कहते हैं । “ दन्तपङ्क्ति बलाका के समान है ”—इस कथनसे उस दन्तपङ्क्तिके आधारस्वरूप शरीरका “ आकाश ” होना सूचित है । और देवीके दक्षिणपार्श्वमें स्थित वर्णिनी देवी—जो सदा द्वादशवर्षीया बताई गई हैं वह “ काल ” हैं । द्वादशवर्षीया कहकर उससे वर्ष वा कालका निर्देश किया गया है । यह भी देवीके कंठसे प्रबहमान जो रक्तधारा या जीव-प्रवाह है उसीसे जीवमयी हैं ।

छिन्नमस्ता देवीका वर्ण रक्त एवं नेत्र तीन हैं । इससे वह जीवमयी-विराट् मूर्ति हैं । इसी कारण काम एवं रतिके ऊपर अधिष्ठित हैं । कालिका देवीके हस्तधृत छिन्न मुण्डका भाव छिन्नमस्तामें अत्यन्त स्पष्ट होगया है ।

अब अन्य देवतांके ध्यानोंकी व्याख्या अधिक नहीं कीजायगी, जिन कई एक देवतां की पूजा सबकी अपेक्षा अधिक प्रचलित है उन मुख्य देवतांके ध्यान का स्थूल तात्पर्य मात्र कहा जायगा । कहेंतक कहें,—व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, भाव आदि सभी देवतांकी आधिभौतिक अभिव्यक्ति माने जा सक्ते हैं ।

(ज) श्रीकृष्ण—श्रीकृष्ण पृथ्वीको निर्वृति या सृष्टि देनेवाले हैं • शास्त्रमें

* कविर्मुवाचकः शब्देऽनश्च निर्वृतिवाचकः । इत्यादि. (इति गोपालतापनीय टीका)

इनको भगवान्का अवतार, नेता पुरुष और चौंसठकला विद्यासे युक्त कहा है । इनके ध्यान, धारणा और चिन्तनसे मनुष्य सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

(ट) श्रीराधा-सम्यक् सिद्धि या मुक्ति हैं । इनमें पूर्णज्ञानका परमानन्द विराजमान है ।

(ठ) कार्तिकेय-स्त्री-संभोगका आधिदैविक रूप हैं ।

(ड) गणेश-भक्त्य-यह्यका आधिदैविक रूप हैं ।

(ढ) लक्ष्मी-ऐश्वर्य एवं सौन्दर्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

(ण) सरस्वती-गद्य-पद्यमय वाक्यकी अधिष्ठात्री हैं ।

षष्ठी * -जीवके हठे भाग अर्थात् शैशव एवं किशोर अवस्थाकी अधिष्ठात्री हैं । यह कार्तिकेयकी पत्नी हैं एवं स्वामीके निकट हाव-भाव-कटासपूर्णे आनन्दमयी होने पर भी शिशुके निकट ब्रह्मचारिणी हैं ।

(त) श्रीरामचन्द्र-इनके चिन्तनसे योगीगण आनन्दका अनुभव करते हैं । यह भगवान्का अवतार आदर्शपुरुष हैं ।

(थ) महिषमर्दिनी-इनके ध्यानके अङ्गस्वरूप पदार्थोंका तात्पर्य या भावार्थ कुछ विस्तारके साथ कहा जाता है-

(१) जटाजूटसमायुक्ता-तारादेवीके जटा है, इनके भी है । इनकी मूर्ति ताराका ही अवान्तरभेद है ।

(२) अतसीपुष्पशर्णाभा-अतसीपुष्पका वर्ण पीत होता है एवं पीत-वर्ण भी रक्तवर्णके समान जीवका बोधक है ।

(३) महिषासुरमर्दिनी-महिष मृत्युका वाहन अर्थात् मृत्युका भय है । देवी मृत्युभयको नष्ट करनेवाली हैं ।

(४) दशबाहुसमन्विता-इसका यह तात्पर्य है कि वह देवताके तेजकी समष्टि हैं । दशदिक्पालोंके अस्त्र यहण करनेसे दशभुजा हैं ।

(५) अर्द्धेन्दु-कृत-शेखरा-सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तिथि देवीकी पूजा का समय हैं । इस समय आकाशमें अर्द्धेन्दु अर्थात् आधा चन्द्रमा देख पड़ता है । वृष्टवस्तुके साथ मेल रखकर ही ध्यान की रचना होती है एवं इसी कारण

* षष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेनषष्ठीप्रकीर्तिता । पुत्रपौत्रप्रदात्रीच धात्री त्रिजगतां सती ॥
सुन्दरी पुवती रम्या सन्ततंभ तुरन्तिके । स्यान्ने शिशूनां परमा वृद्धरूपाच योगिनी ॥

देवमूर्तियोंमें आधिभौतिक भाव अनभिष्यक्त अर्थात् अप्रकट नहीं रहता । पूजा-काल भी आश्विनमास है, जब 'सिंहके' पीछे या पृष्ठ पर कन्याराशिमें सूर्यका आविर्भाव होता है ।

- (६) त्रिशूल-महाकाल या सर्वमयका सूचक है ।
- (७) अङ्ग-खण्ड-'काल'का सूचक है ।
- (८) चक्र-विष्णु वा व्यापकका बोधक है ।
- (९) वाणसहित धनुष-वायुतत्त्वका बोधक है ।
- (१०) शक्ति-अग्नितत्त्वका बोध कराती है ।
- (११) खेटक-यमका बोधक है ।
- (१२) पाश-वक्रणका बोधक है ।
- (१३) अङ्गुश और घंटा-इनसे इन्द्रका बोध होता है ।
- (१४) परशु-विश्वकर्माका बोधक है ।
- (१५) बिना शिरका महिष-मृत्युभयका छेदन या निवारण है ।
- (१६) शिर कटनेसे उत्पन्न दानवका दूसरा शरीर-मृत्युका भय किसी एक रूपसे तट होने पर दूसरे रूपसे उसकी उत्पत्ति है ।

(१७) उस दानवका शूलसे निर्भिन्न होना-'महाकालस्वरूप "सर्वखलु इदम्ब्रह्मस्य"-इस महा वाक्यसे ही यथार्थरूपसे मृत्युका नाश होता है'-इस तथ्यका प्रकाश है । वास्तवमें इसी महावाक्यके प्रभावसे 'न जायते म्रियते वा कदाचित्'-इस उपनिषद्के तथ्यका परिज्ञान होता है । देवताके अस्त्र, शस्त्र वैदिकमन्त्रादिके नाममात्र हैं ।

(१८) देवी नागपाशसे वेष्टिता हैं—अर्थात् अनन्त-वन्धनमें बंधी हुई हैं ।

(१९) देवीका सिंह—सम्बित् वा पूर्णज्ञान है ।

महिषमर्दिनी दुर्गाके सम्बन्धमें एक यह पौराणिक वचन है—

बुद्ध्याधिष्ठात्री सा देवी सर्वशक्तिस्वरूपिणी ।

सर्वज्ञानात्मिका सर्वा सा दुर्गादुर्गनाशिनी ॥

अर्थात् वह देवी बुद्धिकी अधिष्ठात्री, सर्वशक्तिस्वरूपा, सर्वज्ञानमयी संकटनाशिनी सर्वमयी दुर्गा हैं ।

इस अध्यायकी समाप्तिके समय एक बातका उल्लेख आवश्यक है । वह बात यह है कि देवमूर्तिआदिकी भौतिक व्याख्या इस अध्यायमें जिस प्रकार की गई है वही एकमात्र व्याख्या नहीं है । पुराण आदिमें एवं उपनिष-
दोंका अनुकरण करनेवाले ग्रंथ आदिमें भी किसी २ देवमूर्तिकी व्याख्या उल्लि-
खित व्याख्यासे थोड़ी बहुत स्वतन्त्रभावसे की गई है । स्वतन्त्रव्याख्या कहनेका
यह तात्पर्य नहीं है कि केवल उल्लिखित व्याख्यासे स्वतन्त्र हैं ; इन सब
पुराणादिकोंकी व्याख्याओंमें भी परस्पर स्वतन्त्रता परिलक्षित होती है । अत-
एव जानना होगा कि उपासकगण—जो जैसे अच्छा समझें उसीके अनुसार अपने
हृदयमें उठे हुए भावके साथ सुसङ्गत कर अन्य प्रकारकी भौतिक व्याख्या भी
कर ले सके हैं । और एक बात यह है कि किसी २ के मतमें देवमूर्तियोंका
ऐसा भौतिकभाव प्रकाशित करनेसे उन पर लोगोंकी श्रद्धा घट जायगी, जिससे
धर्मकी हानि होना सम्भव है । किन्तु जो लोग यों कहते हैं वे निपट भ्रान्त
हैं । कदाचित् समझते हैं कि देवमूर्तिकी आधिभौतिक व्याख्या रहने पर फिर
उसका आधिदैविक एवं आध्यात्मिक भाव कैसे रहेगा । किन्तु यह संशय यथार्थ
नहीं है । सत्य ही अस्त है । सत्य एक होनेपर भी अनेक है । अज्ञताआदि
दोषोंके कारण देवमूर्तिआदिकी शास्त्रसिद्ध त्रिविध व्याख्याओंके लुप्त होनेसे
इस प्रकारका कुसंस्कार उत्पन्न होगया है ।

आर्यशास्त्रके रचनेवाले लोगोंने किसी समयमें ऐसी बात सोंची भी
नहीं । वे अधिकारियोंकी विभिन्नताके तथ्यको पूर्णरूपसे स्वीकृत करके भी
घिरकालसे शास्त्रके तात्पर्यमें प्रवेश करनेका मार्ग दिखाते आते हैं एवं उसी
मार्गमें जानेके लिये उत्तेजित करते हैं । अखेदमें ही विभिन्न देवमूर्तियोंका
मिदाम इसप्रकार व्यक्त कियागया है । यथा—

रूपरूपं प्रतिरूपोद्युध

तद्रूपं प्रतिचक्षणाय ॥

इन्द्रोमायाभिःपुरुषैर्दयते

युक्तास्यस्वहरयः शतादश ॥

अर्थात् परम ऐश्वर्यशाली भगवान् निजशक्तिद्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट
हुए हैं । भगवान्के नानारूपधारणका कारण केवल यही है कि उपासक लोग
सुगमताके साथ ध्यान कर सकें । भगवान्के रूप अनन्त हैं ; उनमें दश रूप

मुख्य हैं [अर्थात् समधिकसंख्यक लोगोंने उनको उपासनाके लिये यहण किया है] ।

इसके उपरान्त वेदाङ्गमें भी शास्त्रके तात्पर्यको न जाननेवालेकी निन्दा करके कहा गया है कि—

“ स्याणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्यवेदं न विजानाति योऽयम् । ”

अर्थात् जिसने वेद पढ़ा परन्तु उसका भावार्थ (क्योंकि वैदिक समयमें वेदका अन्तरार्थ अधिकारी मात्रको ज्ञात था) नहीं जाना वह भार ठोनेवाले गर्दभके समान है ।

स्मृतिशास्त्रमें भी ईश्वरके ध्यानकी क्रमप्रणाली वर्णित है—

“ अथ निराकारं लक्ष्यबन्धं कर्तुं न शक्नोति, तदा पृथिव्यग्नेजावाय्वाकाश मनोबुद्ध्यक्तपुरुषाणि पूर्वं ध्यात्वा तत्र तच्च लक्ष्यं परित्यज्य अपरमपरं ध्यायेत्, एवं पुरुषध्यानमारभेत । ”

अर्थात् जब निराकारमें लक्ष्यको स्थिर नहीं कर सकता तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि अख्यक्त और पुरुष—इनमें पूर्वं २ तत्त्वका ध्यान करे । जब जिसमें लक्ष्य स्थिर होजाय तब उसे छोड़कर दूसरेमें लक्ष्य जमावे । इस प्रकार पुरुषके ध्यानका प्रारम्भ करे ।

भगवद्गीतामें कहा गया है—

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छन्ति ।

तस्य तस्यावलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥

भगवान् कहते हैं कि जो २ व्यक्ति मेरे जिस २ शरीर की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उस २ को उसी २ रूपमें अचल श्रद्धा देता हूँ ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि उच्च अधिकारीके योग्य बात सुनकर उसे यहण न कर सकनेसे ही श्रद्धापूर्ण निम्नाधिकारी अपने अधिकारके उपयुक्त देव-मूर्त्तिमें श्रद्धाहीन नहीं होजाता । तन्त्रशास्त्रमें ही इस विषयकी अतिविशद-रूपसे व्याख्या की गई है । तन्त्र कहता है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः ।

उपासकानां सिद्धार्थं ब्रह्मणोरूपकल्पना ॥

अर्थात् चिन्मय, अद्वितीय, पूर्ण एवं अशरीरी ब्रह्मके रूपकी कल्पना, उपासकोंकी सिद्धिकी सुगमताके लिये की गई है ।

आतएव देवतोकिरूप शास्त्रकारों की कल्पना हैं—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । किन्तु यह कल्पना किसीकी मनमानी मनगढ़न्त नहीं है । इस कल्पनाके मूलमें 'सर्वे खल्विदंभ्रस्य' एवं 'सर्वे सर्वात्मकम्'—ये दोनों महावाक्य स्थापित हैं—यह तथ्य प्रकट करना ही इस अध्यायका अन्यतम उद्देश्य है । यदि सभी हस्त्योंके प्रति इस अध्यायमें निर्द्वारित सूत्रोंका प्रयोग करके देखा जाय तो अनेकानेक स्थलोंमें अति अपूर्व तात्पर्य प्रकट हो एवं उससे चिन्ताशील और अनुसन्धान करनेवाले अधिकारीके ज्ञान और भक्ति—देवोंकी धृष्टि होसक्ती है ।

परिशिष्ट (क) ।

स्त्री, शूद्र आदिका आचार ।

(पुस्तकके १०४ पृष्ठकी ८ वीं पंक्तिके आगे इसका सन्निवेश कर लेना चाहिये ।)

ब्राह्मणभिन्न अन्य तीनवर्णके लोग यथाशक्ति ब्राह्मणोंके आचरणका अनुसरण करें—यही आर्यशास्त्रका अभिमत है । स्त्रियाँ भी कनिष्ठ अधिकारी हैं, इस लिये शास्त्रमें उनको भी साधारणतः शूद्रोंके ऐसे आचरण करनेकी आज्ञा दी गई है । इस बात पर कुछ भी लक्ष्य करनेसे विदित होता है कि किसी प्रकारके पक्षपातके कारण ब्राह्मणोंके लिये ऐसी आचारपद्धति नहीं बनाई गई है । स्त्री और शूद्रोंके लिये निर्दिष्ट आचार ब्राह्मणोंके आचारकी अपेक्षा बहुत सहज है एवं उनको यथाशक्ति ही ब्राह्मणोंके आचारका अनुसरण करनेके लिये उपदेश दिया गया है ।

(१) शूद्रका प्रधानकर्म द्विजोंकी टहल सेवा है । वृत्तिस्वरूप काव्य कार्य और पाक यज्ञ करनेका भी शूद्रको अधिकार है ।

(२) जो शूद्र विशुद्ध अन्न भोजन करता है, मद्य मांसका सेवन नहीं करता, द्विजातियोंका भक्त और वनियोंकी वृत्तिसे जीविकानिर्वाह करता है उसको सत्शूद्र कहते हैं ।

(३) शूद्रकी दी हुई तथा शूद्रके धनसे खरीदी गई भोजनकी सामग्री शूद्रका अन्न होनेके कारण दूषित है, किन्तु वही सामग्री ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत होने पर यज्ञके उपयोगी हो जाती है ।

(४) जो शूद्र दान करता रहता है, व्रत पालन करता है एवं ब्राह्मणों पर भक्ति रखता है उस शूद्रका दिया हुआ अन्न लेनेमें कोई दोष नहीं है ।

(५) वैदिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार नहीं है । पौराणिक मन्त्र पढ़नेका शूद्रको अधिकार है । किन्तु पौराणिक मन्त्रोंसे भी पञ्चयज्ञ करनेका शूद्र को अधिकार नहीं है । शूद्रके अधिकमंश वेध (विधिविहित) कार्य 'नमः' मन्त्रके द्वारा किये जाते हैं ।

(६) न्यायानुकूल चलनेवाला शूद्र कच्चे अन्न द्वारा 'नमः' मन्त्रका उच्चारण कर सामान्यश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध कर सकता है ।

दानप्रधानः शूद्रः स्यादित्याह भगवान्मनुः ।

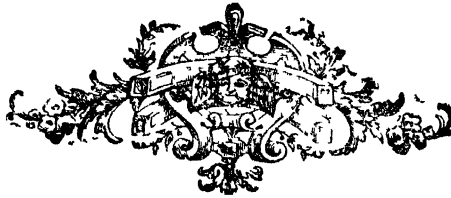
दानेन सर्वकामाप्तिर्ह्यस्य संजायते यतः ॥

शूद्रका मुख्यकर्म दान है, दानके ही द्वारा उसको सब फल प्राप्त होते हैं ।

(७) शूद्रको चार अंगुल लंबी दंतूनसे दन्तधावन करना चाहिये, ब्राह्मणकी दंतूनके समान बारह अंगुलकी दंतूनका व्यवहार करना उसके लिये निषिद्ध है ।

(८) शूद्रको गोल बिन्दीका निलक लगाना चाहिये ।

(९) शूद्रके भोजनपात्रके नीचेका मण्डल गोल होना चाहिये ।

परिशिष्ट (ख) । व्रत, पूजा आदिकी तालिका ।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाति किया जाता है ।
चैत्रशुक्ल प्रतिपदा	नवरात्रि व्रत	गौरी (तन्वीक)	वंग प्रदेश, उत्कल और मिथिलाके कोड़ का अन्य सब प्रदेशोंमें किया जाता है ; द्राविड़ और तिलंगदेशमें इन्हें दिन त्रिच्युलभदण्य नाम व्रत होता है ।
चैत्रशुक्ल द्वितीया	ब्रह्मव्रत	ब्रह्मा	विद्यामें पारदर्शी होनेके लिये किया जाता है । इस दिन प्रकृतिपुरुष नामक एक व्रतके करनेकी विधि है ; उसमें लक्ष्मीनारायणकी पूजा करनी होती है । दोनों ही व्रत इस समय अप्रचलित हैं ।
चैत्रशुक्ल पञ्चमी	पञ्च महाभूत व्रत	पञ्च महाभूत	द्राविड़ और तिलंग देशमें इसको लक्ष्मीपञ्चमी कहते हैं और पंजाब व कश्मीरमें सरस्वतीपञ्चमी कहते हैं । इस दिन पञ्चभूतात्मक विष्णुकी पूजा कर पञ्चमहाभूतका व्रत किया जाता है । इस समय धनुर् मास अप्रचलित है ।
चैत्रशुक्ल सप्तमी	शासन्तीपूजारम्भ	दुर्गा	यद्य व्रत केवल वंग और उत्कल देशमें प्रचलित है । द्राविड़, तिलंग और कर्णाट देशमें इस दिन सन्तानसप्तमी एवं पंजाब व कश्मीर तथा लखनऊमें गङ्गा सप्तमी होती है ।
चैत्रशुक्ल अष्टमी	अचपूर्णापूजा	अचपूर्णा	वंग देशमें प्रचलित है । वंग देशमें तथा द्राविड़, कर्णाट, उत्कल, तिलंग

श्रीर मिथिलामें इस दिन बड़ोकायसी होती है । इसको महाराष्ट्र में बड़पूरी-
दमी एवं जम्बू काश्मीर आदिस्थानोंमें दुर्गाष्टमी कहते हैं । इस दिन ब्रह्मपुत्र
नदमें स्नान करनेकी एवं शोकरहित होनेकी कामनासे श्रयोष्ठीकी कलौ पीनेकी
विधि है ।

सर्वत्र श्रीरामचन्द्रकी पूजा होती है । यह श्रत सर्वत्र प्रचलित है ।

बंगाल और मिथिलामें इसको सदनत्रयोदशी कहते हैं श्रीर जम्बू, द्राविड
कर्णाट, महीश्वर तथा तैलंगमें अनेकत्रयोदशी कहते हैं ।

केवल बङ्गालमें प्रचलित है, द्राविड देशमें इस पूर्योष्ठीको विष्वायुष्ठीमा
कहते हैं । गुजरातमें अनुमज्जयन्ती कहते हैं श्रीर अनुमानकी पूजा करते हैं ।
अन्यत्र प्रायः सर्वत्र अष्टादि कष्टकार प्रसिद्ध है ।

इस प्रतिपदासे लेकर एक वर्ष तक प्रतिमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके दिन
श्राद्धण की कोरका भोजन कराया जाता है । नीचजातिके लोग श्रीर स्त्रियां उत्सव
प्राप्त करनेके सिधे यह श्रत करते थे । इस समय प्रचलित है ।

यह श्रत सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटकमें इस पर्वको बलरामजयन्ती कहते
हैं, कर्णाटकवासी इस दिन बलरामकी पूजा करते हैं । बङ्गालमें इस दिन श्राद्धण
की केवल यह खिलानेकी एवं यवआहु, जलदान व शर्वण आदि आदि करनेकी
विधि प्रचलित है । इसी दिन चन्द्रनयात्रा होती है । वंग देश व मिथिलाके लोग
येसा मानते हैं कि इस दिन सत्ययुगकी उन्मत्ति हुई है । इसी दिन किमाचल पर

शैत्रशुक्ला मठमी

शैत्रशुक्ला चयोदशी

शैत्र पूर्योष्ठी

शैत्रशुक्ला प्रतिपदा

शैत्रशुक्ला चतुर्थी

रामनवमी

सदनत्रयोदशी

रासयात्रा

श्रीरप्रतिपदा

श्रयोष्ठी

श्रीरामचन्द्र

सदनकी पूजा
होती है

विष्णु

श्राद्धण

विष्णु

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
वैशाखशुक्ल सप्तमी	जन्मसप्तमी	गङ्गा	<p>आकाशगंगाका अन्तरेण और नारायणकृत्यक यथावकी सृष्टि हुई है । महाराष्ट्र, गुजरात, तैलंग और जंबूके निवासियोंके मतमें इस दिन त्रेतायुगकी उत्पत्ति हुई है और इसी दिन परशुरामजीका जन्म हुआ है । वे लोग इस दिन परशुरामजीके उच्छेद्यसे अर्घ्यदान करते हैं ।</p> <p>कश्मीर और नेपालको छोड़कर भारतमें सर्वत्र प्रचलित है । कन्ठु (जं वेगं न्ठुते गोपयतीति जन्तुः) राजर्षिने भागीरथीको पीलिया था । भागलपुर जिलेमें जहाँ गंगागर्भमें तीन पहाड़ देखे जाते हैं वहाँ राजर्षि जन्तुका आश्रम था ।</p>
वैशाखशुक्ल चतुर्दशी	वृसिंहचतुर्दशी	वृसिंहावतार	<p>नेपाल, द्राविड़ और मिथिलाको छोड़ कर अन्य सब प्रदेशोंमें प्रचलित है । सब कामनाएँ पूर्ण होनेकी कामनासे यह व्रत किया जाता है । मध्याह्नके समय वृसिंह भगवान् की पूजा होती है । इसी दिन वृसिंहावतार हुआ था ।</p>
कैशाखी पूर्णिमा	चन्द्रनयात्रा पूजहोला	विष्णु	<p>केवल वंगदेशमें ही प्रचलित है । द्राविड़ और तैलंगमें इस तिथिको व्यास पूर्णिमा होती है, व्यासदेवकी पूजा और दही ब्रह्मका दान किया जाता है । गुजरात और महाराष्ट्रमें इस दिन कूर्मजयन्ती होती है । वहाँ इस दिन कच्छयावतार विष्णुकी पूजा की जाती है ।</p>
श्रावणकृष्णा अष्टमी	त्रिलोच नाष्टमी	शिव	<p>बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरातको छोड़ और कहीं नहीं प्रचलित है । महा-राष्ट्र देशमें इसका शीतलाष्टमी कहते हैं और गुजरातमें इसका नाम कावाष्टमी</p>

हे । इस दिन महाराष्ट्रमें शीतला देवी और गुजरातमें शिवजीकी पूजा होती है ।

बंगाल, जम्बू और मिथिलामें एक ही दिन यज्ञ व्रत होता है, विशेषता केवल यही है कि जम्बू और मिथिलामें इसको वटसावित्री कहते हैं । द्राविड़, महाराष्ट्र, कर्णाट और गुजरात प्रदेशमें ज्येष्ठ पूर्णिमाको वटसावित्रीका व्रत होता है । पूजाका प्रकारण प्रायः एक ही है ।

बंगाल, द्राविड़, जम्बू और कर्णाटक इन्हीं कई एक प्रदेशोंमें प्रचलित है । इस पर्वके दो दिन पहले अर्घात ज्येष्ठशुक्ला प्रतिपदाके दिन द्राविड़ देशमें बीरान्त नामसे और तैलंगमें कालिका जयन्ती नामसे एक पर्व होता है । इस पर्वके उपलक्ष्यमें वहां बुद्ध और कालिका देवकी पूजा तथा स्नान दान आदि किया जाता है ।

केवल बंगालमें प्रचलित है । यही उमाजयन्ती या उमा देवीका जन्म दिन है । उमा (सती) की देवकी सबसे कोटी कथा है । इसी कारण राश्ट्रकूके सर्वशेषभागमें उनका स्थान है एवं वह शेषभाग ठीक हिमालय पर्वतके ऊपर है ।

केवल बंगालमें यह पूजा होती है । द्राविड़ और तैलंगमें इसके पहले दिन आरघ्यगौरी नाम एक पर्व होता है । उल्लामें उसी दिन शीतलाष्टमी होती है । इस दिन स्त्रियां पंखा हाथमें लिये वनमें जाकर बछी (गौरी) देवीकी पूजा करती हैं । बंगालमें इस दिन कामाक्षीका आटर करना प्रचलित है । आरघ्य बछी

सावित्रीचतुर्दशी

सावित्री सत्यवान

रम्भाव्रत

हरगौरी

उमाचतुर्थी

उमादेवी

आरघ्यपछी

पछीदेवी

ज्येष्ठकृष्णा चतुर्दशी

ज्येष्ठशुक्ला तृतीया

ज्येष्ठशुक्ला चतुर्थी

ज्येष्ठशुक्ला पछी

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
शुद्धशुक्ल दशमी	दशहरा	गङ्गा	यह सब देशोंमें प्रचलित है । बंगाल और उत्कलमें गंगापूजके साथ मनुष्य देवीकी भी पूजा की जाती है । इस दिन गंगादान करनेसे उस प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं । प्रसिद्ध है कि इसी दिन एष्यीतल पर गंगावतरण हुआ है । वर्षके ठेर गल कर गंगामें जो जलकी बाढ़ होती है सो स्थूलरूपसे कड़ा जा सकता है कि दशहराके दिनसे ही होती है । भारतवर्षमें गंगाके जलका बड़ना यदि पर्व दिनका सूचक हो तो कोई विचित्र बात नहीं है । मिसर देशमें नीलनदमें जब जलकी वृद्ध होती है तब वहाँके लोग एक बड़ा उत्सव करते हैं । अन्य जातिके लोग जहाँ उत्सवमात्र करते हैं वहाँ धर्मनिष्ठ भारतवासियोंका व्रत और पूजा करना उनके लिये स्वाभाविक है ।
शुद्धपूर्णिमा	दानयात्रा	जगन्नाथदेवका स्नान और विष्णुपूजा	इस दिन बंगालमें, विशेष कर उत्कलमें श्रीपुरुषोत्तम देवमें महासमारोह होता है । द्राविड़ प्रादि अन्य सब प्रदेशोंमें इस तिथिको मन्वादि कहते हैं ।
शुद्धदशम्या द्वितीया	रथयात्रा	श्रीजगन्नाथ देवका रथा रोहण और विष्णुपूजा	बंगाल, जम्मु, महाराष्ट्र, उत्कल और युक्त प्रान्तमें प्रचलित है । इस दिन बंगालमें मनीरथ द्वितीयाका व्रत किया जाता है । इस व्रतमें ऊष्णदेवकी पूजा होती है । द्राविड़ और तैलंगमें इसका चावुद्वितीया कहते हैं । रथयात्रा, सूर्यके

उत्तरायणकी सीमा समाप्तकर दक्षिणायनमें प्रवेश करनेकी सूचना है यह बात स्पष्ट ही कानी जाती है ।

भविष्योत्तरपुराणमें इस इतका वर्णन है । दक्षिणायनमें यह इत प्रचलित है । द्रमपत्नीने फिरसे नलको बानेके लिये यह इत किये था ।

सर्वत्र प्रचलित है, इस दिनसे चातुर्मास्य इतका आरम्भ होता है । द्राविड़ कण्ठ और तैलंगमें इस दिन गोपत्रम इत किया जाता है, विष्णुकी पूजा होती है । महाराष्ट्र लोग इस दिन कौकिलवाइत करते हैं । इस इतकी उपाख्यदेवता गौरी देवी है ।

युक्तभारतमें इस दिन गुरुपूजा होती है ।

बंगाल, महाराष्ट्र और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, तैलंग और महा-राष्ट्रमें यही इत गौणरूपसे भाद्रकण्या द्वितीयाके दिन किया जाता है ।

केवल क्षीगल और उत्कलमें प्रचलित है । मिथिलामें इसको मनोपञ्चमी कहते हैं । आवणके शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर द्वादशी तक प्रायः प्रतिदिन दक्षिणमें धक अ एक इत करनेकी विधि है । उन इतोंमेंसे अब कोई प्रचलित है और कोई अप्रचलित है । इनमेंसे किसीमें विष्णुकी, किसीमें नागोंकी और किसीमें गणेशकी पूजा होती है । नागपूजा और गणेशपूजाके समय यथा यथा महाराष्ट्र होता है ।

बंगालमें प्रचलित है । बंभू और कस्मीरमें इस इतका नाम भद्रकाली चतु-

आषाढशुक्ला दशमी	आषाढेकी
आषाढशुक्ला एकादशी	विष्णु
आषाढपूर्णिमा	गुरु
आषाढकल्या द्वितीया	विष्णु
आषाढकल्या पञ्चमी	अष्टनागसहित मनसा देवी
आषाढकल्या चतुर्थी	शिव

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
श्रावणी अमावास्या	अलोकामावास्या	लक्ष्मीनारायण	बंगालमें प्रचलित है । नेपाल, महाराष्ट्र और कर्णाट इसको कुशग्रहणी कहते हैं । अंगालमें भी इस दिन कुश खोद कर लाये जाते हैं । शुष्क प्रान्तमें भाद्रकण्य अमावास्याको कुशग्रहणकृत्य सम्यक् होता है ।
श्रावणशुक्ल पञ्चमी	नागपञ्चमी	अष्टनाग सहित मनसा देवी	सर्वत्र प्रचलित है । कर्णाटमें इस दिन चित्रनेमि नाम व्रत किया जाता है । द्राविड़ और उत्कलमें इसको गुरुपञ्चमी कहते हैं और गौरी तथा लक्ष्मीकी पूजा करते हैं ।
श्रावणपूर्णिमा	उषाकर्म, रत्नाबन्धन (यजु)	देवके कायहविशेषका अध्ययन एवं उसके अंग स्वरूप पूजा आदि	बंगालको ढोंड़ कर सर्वत्र प्रचलित है । नेपाल, जंबू, पंजाब, असमीर और मिथिलामें इसको अक्षितपंथी कहते हैं और इस दिन अग्निदेवकी तर्पण करते हैं । महाराष्ट्र और तैलंगमें इसको सुयोगव्रतयन्त्री कहते हैं और भागवान् सुयोगदेवीकी पूजा करते हैं । उत्कलमें बलभद्रजयन्ती कहते और बलभद्रकी पूजा करते हैं ।
भाद्रकण्या द्वितीया	अशून्यशयन व्रत	विष्णु	बंगाल, महाराष्ट्र और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड़, तैलंग एवं महाराष्ट्र में यही व्रत गणपति अर्चन कथ्या द्वितीयाके दिन किया जाता है ।
भाद्रकण्या अष्टमी	जन्माष्टमी	श्रीकृष्ण व उनके आठ राण वासुदेव आदि की पूजा होती है ।	सब देशोंमें प्रचलित है ।

भाद्रकण्ठा चतुर्दशी	शुभार चतुर्दशी	शिव	बंगालमें प्रचलित है। जंबू, काश्मीरमें इस श्रतको भद्रकालीचतुर्दशी कहते हैं, इस दिन भद्रकालीकी पूजा की जाती है। मिथिलामें इस दिन महा भैरवकी पूजा होती है।
भाद्र समावास्या	बलाकामावास्या	बस्तीनारायण	बंगालमें प्रचलित है। नेपाल, महाराष्ट्र, कर्णाट, युक्तप्रान्त आदिमें इस समावास्याको कुञ्जोत्तलनी या कुशपङ्कणी कहते हैं। बंगालमें भी इस दिन कुश खोदकर घर साये जाते हैं।
भाद्रसुक वृतीबा	वृत्तिलिकाश्रत	भवानेश्वर	सर्वत्र प्रचलित है। द्राविड और तैलंगमें इस दिन बलराजयन्ती मनाई जाती है और स्वर्णगौरी श्रत होता है। कर्णाटकमें केवल स्वर्णगौरी श्रत होता है। उत्कलमें गौरीश्रत होता है। महाराष्ट्रमें इस दिन वराहजयन्ती होती है। मिथिलामें इसको मन्वादि कहते हैं।
भाद्रसुका चतुर्थी	शिवचतुर्थी श्रत	शिव शिव	इस दिन बंगालमें शिवचतुर्थी एवं पंचाब और काश्मीरमें गणेशका जन्मोत्सव तथा कर्णाट, गुजरात, तैलंग, उत्कल, मिथिला और काश्मीरमें शिवद्विनायक गणेशश्रत किया जाता है। इस दिन चन्द्रदर्शन न करना चाहिये। इसे पञ्चरा चौथ भी कहते हैं।
भाद्रसुका पंचमी	अविषश्रमी	सप्त ऋषि	सर्वत्र प्रचलित है। इस दिन अरुन्धतीवधित सप्त ऋषियोंकी पूजा की जाती है। यह श्रत सात वर्ष करनेसे पूर्ण होता है। इस दिन आलेख्यपञ्चमी नामक और एक श्रत करनेकी विधि है। इस श्रतमें तलब खादि नापेंकी तुष्टिके लिये ब्राह्मणका चिह्न बनाकर उसकी पूजा करनी होती है। इस समय गृहश्रत काम चलित है।

मास और तिथि ।	श्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उल्लासमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
भाद्रशुक्ला वछी	चपेटा वछी	वछी	इस श्रतको अंगालमें चपेटा वछी, मिथिलामें चपेट पछी और महाराष्ट्रमें मूर्यपछी कहते हैं । अन्यत्र प्रचलित नहीं है ।
भाद्रशुक्ला सप्तमी	कुक्कुटो सप्तमी या जलतासप्तमी	दुर्गा शिव	अंगाल और उत्कलमें जलतासप्तमी कहते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रमें इस दिन केवल गौरीव्रत किया जाता है । द्राविड़ और तैलंगमें अमुक्ताभरण श्रत (देवकीने मतवत्या दैवकी शान्तिके लिये यह भविष्यपुराणोक्त श्रत किया था) होता है । दाखियात्यमें इस तिथिको अचलासप्तमी, फलसप्तमी, पुत्रसप्तमी बननफलसप्तमी नामक कई एक श्रत किये जाते हैं । इन सबमें मूर्यदेवकी पूजा होती है । अचलासप्तमी इस समय भी दाखियात्यमें प्रचलित है, और एक श्रत अप्रचलित है ।
भाद्रशुक्लाष्टमी	दूर्वाष्टमी महालक्ष्मी श्रत	जलनानारायण और दुर्वा	अंगालमें दूर्वाष्टमी होती है । काश्मीरमें इस दिनसे चतुर्दशी तक किसी एक दिन महालक्ष्मी देवीकी पूजा होती है । महाराष्ट्र और गुजरातमें वछीके दिन गौरी देवीका आवाहन कर सप्तमीको पूजन और अष्टमीको विशर्जन किया जाता है एवं इसके सिवाय अक्षपूर्याकी पूजा और महालक्ष्मीकी यात्रा महासमारोहसे की जाती है । कर्णाट और तैलंगमें इस दिन ज्येष्ठाव्रत होता है । उत्कलमें और अंगालमें इस दिन दुर्गाष्टमी दैविके कारण दुर्गापूजन एवं राधाजलमाष्टमी दैविके कारण राधाजीका पूजन होता है । मिथिलामें इस दिन गोष्ठाष्टमी होती है, महालक्ष्मीका श्रत किया जाता है और कथा सुनी जाती है । पुत्र पैचटिके लाभ

की कामनासे प्रविष्ट भोजन कर खोटा नलत्रमें तीन दिन खोटा देखीकी पूजा करनी होती है । इनके स्वयमें लक्ष्मी, सरस्वती और उमा तीनोंके स्वरूप मिश्रित हैं ।

केवल वंगदेशमें प्रचलित है ।

केवल दक्षिणात्यमें प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

सर्वत्र प्रचलित है । महाराष्ट्रमें यामन लग्नी और गुजरात, काम्बू, ईजाख व काम्बोमें यामन ट्टादशी कहते हैं और यामनायतारकी पूजा करते हैं ।

सर्वत्र प्रचलित है ।

द्राविड़, कर्णाट और तैलंग देशमें प्रचलित है ।

प्रतिपदासे लेकर अमावास्या तक पितृपूज रहता है । इस अमावास्याको महालयह कहते हैं । पितृपूजके कृत्य प्रायः तर्पण श्राद्धशुभोक्त्यादि सर्वत्र प्रचलित हैं ।

युक्तान्तमें प्रचलित है । स्वियं द्रत और महानक्षत्रीकी पूजा करती है ।

प्रतिपदासे नवमी तक नव दिनको नवरात्र कहते हैं । खंगलकी छोड़ कर अन्यत्र दुर्गाप्रतिपत्तिकी स्थापना और पूजाका नियम नहीं है, किन्तु दस प्रतिपदा

लक्ष्मीनारायण

दशायतार पूजा

विष्णु

विष्णु

अनन्त विष्णु

शिव गौरी

पितृपूजके उद्देश्यसे प्रायः तर्पण आदि

महालक्ष्मी पूजा

दुर्गा

तालनवमी

दशायतार व्रत

परिवर्तनी एकादशी

शकणा द्वादशी

अनन्त चतुर्दशी व्रत

उग्रामहेश्वर व्रत

पितृपूजपारम्भ

महालक्ष्मी व्रत

नवरात्रारम्भ

भाद्रपुष्का नवमी

भाद्रपुष्का दशमी

भाद्रपुष्का एकादशी

भाद्रपुष्का द्वादशी (सद्यकनक्षत्रयुक्ता)

भाद्रपुष्का चतुर्दशी

भाद्रपूर्णिमा

आश्विनकृष्णाप्रतिपदा

आश्विनकृष्णा अष्टमी

आश्विनकृष्णा प्रतिपदा

मठ और तिथि ।	ब्रत का पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
			<p>से शारद्व मास कर नव दिनोंतक प्रायः सर्वत्र ही घटस्थापन, देवीपूजन और चण्डीघाठ किया कराया जाता है । नवरात्रके समय द्वाविड़में वेङ्कटेश विष्णुकी पूजा, यल्लमीके दिन उपाङ्गललिता ब्रत, सप्तमीके दिन पुस्तकमण्डल और सरस्वतीकी पूजा, अष्टमीके दिन दुर्गाष्टमीका दुर्गापूजा और महानवमीको देवीके अथवा आयुधाटिकी पूजा की जाती है । नेपालमें सप्तमीके दिन पत्रिकाप्रवेशन, अष्टमी व नवमीके दिन महाष्टमी व नवमीके कथ तथा दुर्गापूजन होता है । जंबूमें नवरात्रके अन्त-गत सरस्वतीशयन नामक एक पर्व होता है और दुर्गाष्टमीके दिन दुर्गापूजा भी की जाती है । यहाँ महानवमीको मन्वादि मानते हैं । पंजाब और काश्मीरमें इस उपलक्ष्यसे सरस्वती और दुर्गाकी पूजा की जाती है । महाराष्ट्रमें इस समय सरस्वती व दुर्गाकी पूजा, सरस्वतीके निकट बलिदान और देवीका विघर्जन किया जाता है । यहाँ भी मन्वादि कहते हैं । इसके सिवाय ललितादेवताके ब्रत और मातामहाश्राद्ध करनेकी भी विधि है । कर्णाटमें वेदादिघाठ, उपाङ्गललिता ब्रत तथा सरस्वती, दुर्गा और अथवा आयुधाटिकी पूजाका नियम है । गुजरातमें महानवमी, सरस्वती, दुर्गा एवं अथवा आयुधाटिकी पूजा करनेका नियम है । विनायक और ललिताका ब्रत तथा मातामहाश्राद्ध भी किया जाता है । तेलंगमें दुर्गा और सरस्वतीकी पूजा और उपाङ्गललिता व स्थानदृष्टि गौरीका ब्रत होता है । महानवमीका मन्वादि कहते हैं और दुर्गाष्टमीको कालिकाष्टमी कहते हैं । उत्कलमें दुर्गापूजा होती है और महाष्टमीके दिन महाष्टमी ब्रत एवं</p>

मङ्गलशुक्रादि बलि देनेका नियम है। मिथिलामें प्रतिपदाके दिन कलशस्थापन कर द्वितीयाके दिन रेमन्तकी पूजा करते हैं। बछीके दिन मजपुजा और बिन्दा-भिमन्वया, यूपमीके दिन पंचिकाप्रवेशन, षष्ठमीके दिन मण्डपमी इत यथं मङ्गल-नक्षत्रीके दिन त्रिशूलिनी देवीकी पूजाका नियम है। मङ्गलशुक्रमीकी बह्ना भी मन्वादि कहते हैं।

सर्वत्र प्रचलित है। द्वादशमें इस दिन द्रुतलक्ष्मिका आरंभ होता है। महाराष्ट्र और गुजरातमें इस दिनकी शौचकथन्ती कहते हैं। मिथिलामें इस दिन अपरान्जिता देवीकी पूजा होती है।

सब देशोंमें प्रचलित है। रातको लक्ष्मी पूजा और नारियलका पानी पीनेकी विधि है। इस दिन शकृद्भ्रत नाम एक और भ्रत करनेकी विधि है। यह भ्रत इन्दुलोकप्राप्तिकी कामनासे एक वर्षतक करना होता है। इसमें इन्दुदेवकी पूजा होती है। इस समय अर्घ्योत्तरेण है।

इस दिन स्त्रियां गणेशपूजन और भ्रत करती हैं। कन्दोदय होने पर भोजन किया जाता है।

स्त्रियोंका भ्रत है।

स्त्रियां गोधत्सकी पूजा करती हैं।

इस दिन दीपोत्सव होता है। नवीन पात्र आदि खरीदे जाते हैं।

विजयादशमी
(दशहरा)

कोजागर भ्रत

गणेशचतुर्थी
(करवा चौथ)

अष्टौर्ष देवी

गोधत्स द्वादशी

धनतेरस

आश्विनशुक्रा दशमी

आश्विनपूर्णिमा

कार्तिककल्याण चतुर्थी

कार्तिककल्याण षष्ठमी

कार्तिककल्याण द्वादशी

कार्तिककल्याण त्रयोदशी

सरस्वती

लक्ष्मी

गणेशपूजन

अष्टौर्ष देवी

गोधत्स

लक्ष्मी आवाहन

मास और तिथि ।	श्रुत या पूजाका नाम	किस देवताक उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
कार्तिककण्या चतुर्दशी	भूतचतुर्दशी या नरक चतुर्दशी	चतुर्दशम	बंगालमें इस दिन चतुर्दशमपूजा, अणामांगभ्रामण, उल्कादान, चतुर्दश शाकभोजन और दीपदान आदि किया जाता है । द्राविड़, महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात और तैलंग तथा युक्तप्रान्तमें इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं । वहाँ इस दिन यमआदिका तर्पण किया जाता है । युक्तप्रान्तमें यमतर्पण, दीपदान, अणामांगभ्रामण, अय्यङ्ग, दान आदि किया जाता है । उत्कलमें यमतर्पण और अणामांगभ्रामण होता है । युक्तप्रान्तमें इन दिन हनुमज्जयन्ती भी मनाई जाती है ।
कार्तिकी अमावास्या	दीपमालिका या षष्ठासपूजा	सन्धी एवं काली	बंगालमें इस दिन दीपान्विताकृत्य होता है । प्रदोषसमयमें लक्ष्मीपूजा होती है । यह दीपावली बालना और लक्ष्मीपूजा सर्वत्र प्रचलित है । केवल द्राविड़ और तैलंगमें इसको धनलक्ष्मीपूजा कहते हैं ।
कार्तिकशुक्रा प्रतिपदा	द्यूतप्रतिपदा	बलिबारा	द्राविड़ और तैलंगमें इस दिन राजा बलिकी पूजा होती है । महाराष्ट्र, कर्णाट एवं गुजरातमें भी बलिपूजाकी विधि प्रचलित है; इन देशोंमें गोक्रीडा नाम एक और भी पर्व इस दिन होता है । इसके अतिरिक्त कर्णाटदेशमें दीपावलीदान और कामधेनुपूजा एवं तैलंगमें केवल दीपावलीदान होता है । युक्तप्रान्त, नेपाल और उत्कलमें इस दिन गोवर्द्धनपूजा होती है । युक्तप्रान्त, पंजाब और काश्मीरमें इस दिन अचकूट नाम एक पर्व होता है । मिथिलामें गोक्रीडा और बहुत्थान होता है ।
कार्तिकशुक्रा द्वितीया	भातृ द्वितीया या यम द्वितीया	यम यमुना व चित्रगुण	सर्वत्र प्रचलित है । बख्र आशुषण द्वारा भगिनीकी पूजा की जाती है और

भाई अपनी भगिनीसे तिनक लगघाता है और भोजन करता है । इस दिन पुष्य द्वितीया नाम एक और व्रत भी किया जाता है । इस व्रतमें वैठ-जता, शरीरगिता एवं वंशशृद्धिकी कामनासे केवल कोई फूल खाकर अश्विनीकुमार देवकी पूजा की जाती है । इस समय यह व्रत अर्चनित है । युक्तप्रान्त बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तैलंगमें इस द्वितीयाको यमद्वितीया भी कहते हैं । इस दिन यमुनामें स्नान करनेसे यमका भय नहीं रहता । इस दिन यमुनाने अपने भाई यमसे वही वर मांगा था । तैलंगमें इस दिन “लिंगराज प्रभुकी यात्रा” नामसे एक और एवं होता है ।

पंचु

गोपाष्टमी

कार्तिकशुक्लाष्टमी

गोपाष्टमी कहते हैं ।

कगदात्री

दुर्गानवमी षिष्ठाश्रत

कार्तिकशुक्ला नवमी

बंगाल और मिथिलामें यह पूजा प्रचलित है । नेपालमें इसको कूष्मायड नवमी कहते हैं । कम्बू, पञ्जाब और काश्मीरमें ‘परिक्रमण’ नाम एक एवं होता है । महाराष्ट्र कर्णाट, गुजरात और तैलंगमें इस दिनकी सव्यशुक्र प्रारंभका दिन मानते हैं । मिथिला, बंगाल और उत्कलमें इस दिनकी त्रैतायुगका श्राद्ध दिन मानते हैं । मिथिलामें इस नवमीको आमलकनवमी या धात्रानवमी कहते हैं । उत्कल व युक्तप्रान्तमें इस दिन अक्षयनवमी नामक व्रत भी किया जाता है । उत्कलमें इस दिन रासधात्राका आरंभ होता है । दार्जिलाल्यमें इस दिन विष्णुपूजा और कूष्मायडदान किया जाता है ॥

विष्णु

प्रबोधिनी सकादशीका श्रत

कार्तिकशुक्ला सकादशी

शास्त्रमें प्रसिद्ध है कि इस दिन विष्णुदेव शयनसे उठते हैं । द्राविड, नेपाल

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपास्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भांति किया जाता है ।
कार्तिकपूजा चतुर्दशी	पाषाणचतुर्दशीव्रत	शैरी	<p>शैरी जम्बूकी छोड़कर और पायः सर्वत्र प्रचलित है । पंजाबमें इस एकदशमीको 'हरिप्रबोधिनी' तथा काश्मीर, गुजरात व कर्णाटमें केवल 'प्रबोधिनी' एवं बंगाल में 'उत्थानैकादशी' कहते हैं । पंजाब और महाराष्ट्रमें इस एकदशमीके पूर्णिमा पर्यन्त पांच दिनको भीष्मपंचक कहते हैं तथा उत्कलमें भी वकापञ्चक या भीष्मपंचक कहते हैं । युक्तप्रान्त, महाराष्ट्र, गुजरात, तैलंग और उत्कलमें एकदशमीके दृषरे दिन द्वादशीको चातुर्मास्य व्रत समझ देना है । महाराष्ट्रमें इसके छिदाय इस दिन तुलसीविवाह (प्रबोधिनी), कर्णाटमें पुण्यद्वैतानोत्सव, द्राविड़ और तैलंगमें वीरसागरपूजा एवं उत्कलमें उत्थानयात्रा एवं होला है । मिथिलामें इसको देवोत्थानैकादशी कहते हैं । गुजरातमें उत्थानदृष्टशीक दिन तुलसीका विवाह होता है ।</p>
कार्तिकपूजा पूर्णिमा	रामपूर्णिमा	विष्णु	<p>बंगालमें पाषाण चतुर्दशी और द्राविड़, कर्णाट, महाराष्ट्र, तैलंग व युक्त-प्रान्तमें वैकुण्ठचतुर्दशी कहते हैं । शिव या विष्णुकी पूजा होती है । जम्बूमें इसकी ब्रह्मकुर्वं कहते हैं । उत्कलमें इस दिन लिङ्गराजकी उत्थानयात्रा होती है ।</p> <p>बंगाल और उत्कलमें इस दिन रासयात्रा होती है । बंगाल व उत्कलमें इसे ध्यायपूर्णिमा कहते हैं और व्यासदेवकी पूजा करते हैं । महाराष्ट्र, कर्णाट और तैलंगमें तथा मिथिलामें इसे मन्वादि मानते हैं । मिथिलामें "इस दिन</p>

सब देवता शयनसे उठते हैं" ऐसा माना जाता है। उल्कलमें इस दिन रास-यात्राकी समाप्ति एवं गोस्वामोत्सवसे धानोन्नत होता है। दक्षिणात्यमें इस दिन त्रिपुरोत्थनात्मक पर्व होता है। इस दिन महादेवका पूजन और सायंकाळको दीपदान होता है। युक्तप्रान्त आदिमें इस दिन गंगास्नानका बड़ा माहात्म्य माना जाता है। रात्रिकी स्त्रियां तुलसीपूजन भी करती हैं।

युक्तप्रान्तमें प्रचलित है। इस दिन भगवान् भैरवका व्रत, पूजन और उसके उपलक्ष्यमें शृंगार व उत्सव किया जाता है।

केवल बंगदेशमें प्रचलित है। द्राविड, और तैलंगमें इस दिन धरतीगोरी व्रत और महाराष्ट्रमें नागपञ्चमी व्रत एवं उल्कलमें गुरुपञ्चमी व्रत होता है।

केवल बंगदेशमें प्रचलित है। द्राविड, महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात और तैलंगमें इसे चंपावष्टी भी कहते हैं।

इस दिन अनेक व्रत किये जाते थे किन्तु अब अप्रचलित हो गये हैं। वे व्रत ये हैं-चित्रभानुव्रत (अग्नि, सूर्य और चन्द्रकी पूजा)। शैलव्रत, संधिव्रत, सुनिव्रत (किन्हीं अमीट पर्वत, नदी या सुनिकी पूजा)। वायुव्रत (वायुकी पूजा) सुगतिव्रत (इन्द्रकी पूजा)। सप्तमीलोकव्रत (सप्तलोककी पूजा)। भास्कर व्रत (सूर्यकी पूजा)। वन्दिव्रत (अग्निकी पूजा)।

बंग, द्राविड और तैलंगमें प्रचलित है। द्राविडमें इस दिन और तैलंगमें इसके दूसरे दिन वसुमन्व्ययन्ती मनाहें जाती है। मिथिलामें इसे कैशवद्विदशी और उल्कलमें खञ्जनद्विदशी कहते हैं।

भैरवाष्टमी

आयहायणक्याष्टमी

भैरव

प्रातरणयात्रा

आयहायणशुक्ला पञ्चमी

विष्णु

गुरुपछी

आयहायणशुक्ला पछी

कार्तिकेय

आयहायणशुक्ला सप्तमी

अखण्ड द्विदशी व्रत

आयहायणशुक्ला दशमी

विष्णु

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेसमें किस भांति किया जाता है ।
श्रावणकृष्णाष्टमी	श्रावणकृष्णाष्टमी	पितृदेव	कंगाल, द्राविड़, तैलंग, उत्तराल और सिंधिलामें प्रचलित है। द्राविड़, महा- राष्ट्र और गुजरातमें इस तिथिको कालशैवाष्टमी कहते हैं। उत्तराल और- सिंधिलामें श्रावणकृष्णाष्टके दूसरे दिन शम्भुका श्रावण एवं उसके दूसरे दिन उवा- ष्टका श्रावण किया जाता है।
पौषशुक्लाष्टमी	शुक्लपूनीष्टमीव्रत	शुक्लपूनी	महाराष्ट्रमें प्रचलित है। इसे गुजरातमें दुर्गाष्टमी, तैलंगमें शक्तिनी गौरी, उत्तरालमें भद्राष्टमी और सिंधिलामें श्रावणकृष्णाष्टमी कहते हैं।
पौषपूर्णिमा	स्नानयज्ञ	विष्णु	कंगाल और उत्तरालमें प्रचलित है।
माघकृष्णाष्टमी	संकट चतुर्थी	गणेश	गणेशजीका व्रत और पूजन किया जाता है। युक्तप्रान्त आदिमें प्रचलित है।
माघकृष्णाष्टमी	मासाष्टका श्रावण	पितृदेव	सब देशोंमें प्रचलित है।
माघकृष्णैकादशी	यदुतिला	विष्णु	इस दिन व्रत, पूजन और तिलभोजनका बड़ा माहात्म्य है।
माघकृष्णाशुक्लदशमी	रत्नी चतुर्थी	रत्नीकानिकापूजा	केवल बंगाल और उत्तरालमें प्रचलित है।
माघी अमावास्या	सीनी अमावास्या	विष्णु	यह स्नानपूर्व है। इस दिन स्नानपूर्वत्न शैवव्रत धारण किया जाता है। स्नान दानका बड़ा माहात्म्य है।

माघशुक्ला चतुर्थी

षाढाचतुर्थी

गौरी

इस दिन बंगाल और सिचिलामें विनायक व्रत भी होता है और गणेशपूजा होती है। बाराणसी प्रदेशमें दुर्दिवाज गणेशकी पूजा होती है। द्राविड़में इस तिथिको तिलचतुर्थी और महाराष्ट्रमें कुण्डचतुर्थी कहते हैं।

माघशुक्ला पञ्चमी

श्रीपञ्चमी या
वसन्तीत्यथ

सरस्वती व सक्तीकी
पूजा होती है।

बंगदेश व उत्तरमें प्रचलित है। तिलग और द्राविड़में इसे सक्तीपञ्चमी कहते हैं। अन्यत्र युक्तधान्त आदिमें इसे वसन्तपञ्चमी कहते हैं और विष्णुकी पूजा व वसन्तीत्यथ करते हैं।

माघशुक्ला षष्ठी

श्रीतलाषष्ठी

षष्ठी

बंगदेशमें शीतला षष्ठी और तिलगमें कुमारषष्ठी कहते हैं।

माघशुक्ला सप्तमी

भारोप्यसप्तमी

सूर्य

बंगदेशमें प्रचलित है। दक्षिणात्यमें रघुसप्तमी (सूर्यकी पूजा) और नेपाल व काश्मीरमें तथा पंजाबमें अवलासप्तमी (भक्तिसिद्धकी पूजा) कहते हैं।

माघशुक्ला अष्टमी

भोक्काष्टमी

भीष्म

भोक्कापितामहके उद्वेगवशे तर्पण किया जाता है। सर्वत्र प्रचलित है।

१

सोमव्रत

चन्द्र

चन्द्रदेवकी पूजा कर कण्ठ्या गऊका दान किया जाता है। इस समय अन्न चलिता है। अन्याय्य प्रदेशोंमें इस दिन खानठानादि किया जाता है।

शिवरात्र

शिव

शिवपूजन और व्रत किया जाता है। सर्वत्र प्रचलित है।

चैत्र सप्तमी

सूर्य

एक वर्षमें यह व्रत समाप्त होता है। प्रथम चार मास तक उक्त तिथिमें गोबर खानेकी विधि है। मध्यके चार मास तक गोपूज और अन्तके चार मास तक खीर खाना चाहिये। इस समय अन्नप्रचलित है।

मास और तिथि ।	व्रत या पूजाका नाम	किस देवताके उपलक्ष्यमें किया जाता है ।	किस प्रदेशमें किस भाँति किया जाता है ।
कार्तिक शुक्ल द्वादशी	मूर्ति व्रत	विष्णु	एक वर्षमें यह व्रत पूर्ण होता है । उसमें गतिकी कामनासे एकदशिकी उपवास कर द्वादशीके दिन विष्णुपूजा और त्रयोदशीका पारण किया जाता है । इस समय प्रचलित है । पुष्करव्रतयुक्त द्वादशी होनेसे बंगाल और मिथिलामें इसको गॉविन्दद्वादशी और तिलगमें नरसिंहद्वादशी कहते हैं ।
कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी	त्रयोदशी व्रत	विष्णु और लक्ष्मी	पुत्रपालिकी कामनासे बन्धा स्त्रियाँ इस व्रतको करती हैं । अष्टदल एक पर विष्णु और लक्ष्मीकी पूजा कर केयके बराबर माखनका पिंड बनाकर स्वामी के साथ 'यस्यन्तरात्मा भूताना' इत्यादि मन्त्र पढ़ कर स्त्री उस नवमीतयिष्ठकी भोजन करती है । इस समय प्रचलित है ।
कार्तिक पूर्णिमा	दोलघात्रा	शिव	बंगाल और उत्कलमें दोलघात्रा और अन्यत्र सर्वत्र होलिकोत्सव कहते हैं । महाराष्ट्र, कर्णाट, गुजरात, उत्कल और मिथिलामें इस तिथिको सन्धादि मानते हैं । मिथिलामें इस दिनको कालियुगान्त भी कहते हैं ।
चैत्रकृष्णदशमी	शाकाष्टका	शाक द्वारा विदग्धका पाटन याद किया जाता है ।	बंगाल, द्राविड, उत्कल और मिथिलामें प्रचलित है । द्राविड, उत्कल और तिलगमें इस दिन सीताव्रत नाम एक व्रत भी किया जाता है । महाराष्ट्रमें इस दिन जानकीनम्रदिन मानकर उत्सव किया जाता है । जंभूम इसको जानक्याष्टमी कहते हैं । गुजरात और महाराष्ट्रमें कालाष्टमी भी कहते हैं और काल भैरवकी पूजा करते हैं । काश्मीरमें इसको 'छोरा इठं हेयत' अर्थात् चरकी साफ़ करनेका दिन कहते हैं । युक्तप्रान्तमें शीतलाष्टमी कहते हैं और शीतलापूजन और कुमारिकाभोजन आदि किया जाता है ।
चैत्रकृष्ण त्रयोदशी	वाग्णी	पर्वयोग	इस दिन गंगास्नान टान आदिका बहुत साहाय्य है । कच्छ, पंजाब, काश्मीर और कर्णाटका कौड़कर सर्वत्र प्रचलित है ।

प्रतिमासकी अष्टमी चतुर्दशी	नक्तव्रत	महादेव	सर्वत्र प्रचलित है।
अनिवार और सोमवार युक्तप्रतिमासकी त्रयोदशी कार्तिक वा श्रावणका अनिवारयुक्त त्रयोदशी	शनिप्रदोष सोमप्रदोष शनिव्रत	शिव शनिपक्ष	दिन भर उपवास कर प्रदोषके समय शिवपूजन किया जाता है। दिनको उपवास कर सार्यकालको शनिपक्षकी शान्तिके लिये पूजा की जाती है, मन्त्र गणा जाता है और कथा सुनी जाती है। यह दालिषात्यमें प्रचलित है।
सोमवारयुक्त, प्रतिमाम की) अमावास्या	सोमवती	सन्तोनारायण	सब प्रदेशोंमें सान दान और व्रत किया जाता है। यह व्रत बारह वर्षमें पूर्ण होता है। दालिषात्यमें विशेष विधिसे किया जाता है।
शुक्रपक्षकी सप्तमी	सप्तमीघ्रापन	सद्र व सूर्य	भूतवत्सा स्त्रीके सन्तान होनेके उपरान्त सातवें महीने यथावा पसवके उपरान्तकी किसी मासकी शुक्लपत्नीको केलके जलसे प्रसूतिको सान कराया जाता है, फिर लाल रंगसे रंगे हुए चावलोंसे देवपूजन तथा पलाश काष्ठसे हवन किया जाता है। इस समय अर्घ्यप्रदलित है।
प्रतिमासकी एकादशी	एकादशी व्रत	विष्णु	सर्वत्र प्रचलित है। सर्वत्र साधारणतः नर नारी इस दिन व्रत फलाहार करते हैं। विष्णुपूजा करते हैं एकादशीको कथा सुनते हैं। अन्यत्र जो लोग निराहार उपवास करनेमें अशक्त हैं वे फलाहार कर लेते हैं किन्तु रंगदोशमें नव द्दोष और मध्यदेशीय समाज एवं भटपल्ली कलकत्ता आदि दालिषादेशीयसमाजके अन्तर्भूक्त सब स्थानोंमें विशेष कर विधवाश्रीके लिये अनुकल्पदप फलाहारकी व्यवस्था नहीं है।
प्रतिमासकी पूर्णिमा	सत्यनारायणव्रत	विष्णु	सत्यनारायण विष्णुका व्रत, पूजा, कथाश्रवण, ब्राह्मणभोजन आदिकी विधि है। प्रायः लोग कोई कामना पूर्ण होनेके लिये प्रति पूर्णिमाको यह व्रत करनेका नियम लेते हैं।

संक्रान्तिकृत्य ।

मास व संक्रान्ति	व्रत पूजा या दान	विशेष वस्तुत्व ।
वैशाखमें मन्वाविषुव संक्रान्ति	सन्तु और जलपूर्ण घट का दान, प्रया (पानीय जाला) स्थापन और पिप्लुगणका श्राद्ध ।	प्रायः सर्वत्र प्रचलित है । बंगालमें दान संक्रान्ति, जल संक्रान्ति और धर्मघट व्रतका इस दिनसे आरम्भ होता है । सभामें लक्ष्मीनारायणकी पूजा होती है । इसके अनतिरिक्त मिष्ठसंक्रान्ति, दादिसंक्रान्ति, मधुसंक्रान्ति, योगसंक्रान्ति, श्राद्ध स्थियोंके चलाये हुए अनेक व्रतोंका आरम्भ भी इसी दिन होता है । इनमें त्रिषुक्ती प्रसन्नताके लिये दानमात्र किया जाता है, किसी प्रकारकी पूजाकी विधि नहीं है । दादियात्यमें ध्यान संक्रान्ति, लवणसंक्रान्ति, भोगसंक्रान्ति, ब्रह्मोक्त संक्रान्ति (व्यतीपातयुक्त होनेसे) आयु संक्रान्ति और धनसंक्रान्ति व्रत होते हैं । इन सब व्रतोंमें सूर्यकी पूजा व दान श्राद्ध किया जाता है । परास्थापन श्राद्धात् जनसत्रका स्थापन प्रधानतः वैशाखसे आरम्भ होने पर भी ग्राह्यके मतसे जबका समय शिवरात्रिके दिनसे लेकर वर्षाके आगमन पर्यन्त है । जहाँ पास कोई जलाशय नहीं है ऐसे ही स्थान पर जलसत्र स्थापन करना चाहिये । औराहे पर जो जलसत्र स्थापन करनेका अच्छा स्थान होता है । इस संक्रान्तिमें मट्टा, लष्ठी पंखा शर्वत, सलथण तक (मट्टा) पान श्राद्ध शण्डवा केवल जल देना होता है ब्राह्मणके लिये चिन्हित कर पृथक् पात्र रखनेकी व्यवस्था है ।
ज्येष्ठमें विष्णुपदी संक्रान्ति	ज्ञानदान श्राद्ध	इस दिन प्रधानतः गोदानकी व्यवस्था है । दादियात्यमें इसका अधिकतर चलन है ।
आषाढमें कड्याति संक्रान्ति	"	इसदिन प्रधानतः वस्त्र श्रव श्राद्ध देनेकी ही विधि है, दादियात्यमें ही इसका अधिकतर चलन है ।
श्रावणमें वसिष्ठापन संक्रान्ति	"	इस दिन यत धेतु श्राद्धका दान किया जाता है । इस प्रकारके दानका चलन दादियात्यमें ही कुछ अधिक है । जहाँ इस संक्रान्तिके दिन धान्यसंक्रान्तिप्रसन्न नामक एक व्रतका आरंभ होता है ।

आद्रुमें विष्णुपट्टी संक्रान्ति	इस दिन प्रधानतः दाक्षिणात्यमें अत्र सुवर्ष आदिका दान किया जाता है ।
आश्विनमें बहशीति संक्रान्ति	इस दिन यह बख आदिके दानकी स्त्री प्रधानता है। दाक्षिणात्यमें स्त्री अधिकतासे इसका चलन है ।
कार्तिमें जनविषुव संक्रान्ति	इस दिन तिल दुग्ध आदिका दान किया जाता है । दाक्षिणात्यमें इस प्रकारके दानका अधिक चलन है । यहाँ इस संक्रान्तिसे भी धान्यसंक्रान्ति व्रतका आरम्भ किया जाता है ।
आषाढायणमें विष्णुपट्टी संक्रान्ति	प्रधानतः दाक्षिणात्यमें इस दिन दीपदान आदि कृत्य होता है । बंगालमें इस संक्रान्तिके दिन कार्ति-केय व्रत और पुजा, अश्वसंक्रान्ति व्रत तथा सर्वजया व्रत किया जाता है । अश्वसंक्रान्ति व्रतमें लक्ष्मीनामघण्टा और सर्वजयाव्रतमें गौरीका पुजन होता है ।
पौषमें बहशीति संक्रान्ति	बख दान आदि देनेका विधि है, दाक्षिणात्यमें ही इसका अधिक चलन है ।
माघमें उत्तरायण संक्रान्ति	प्रधानतः दाक्षिणात्यमें तिलधेनु एवं शीतनाशके लिये काष्ठ दिया जाता है । बंगालमें इस दिन एवं अनेक स्थानोंमें इस दिनमें आरंभकर जलतक मकरराशिमें सूर्य रहते हैं तब तक शीतनिवारक बख दान करनेकी रीति प्रचलित है । धान्यसंक्रान्ति व्रतका आरम्भ इस संक्रान्तिसे भी होता है । दाक्षिणात्यमें देवकी व विष्णुकी ऋतिके लिये नवनीतसहित दही और मयानो दान करनेका चलन है ।
फाल्गुणमें विष्णुपट्टी संक्रान्ति	गऊकी वृण और जल लिखाया पिलाया जाता है । दाक्षिणात्यमें ही इसका अधिक चलन है ।
चैत्रमें बहशीति संक्रान्ति	प्रधानतः दाक्षिणात्यमें भूमि माल्य आदि देनेका नियम है ।

वारकृत्य ।

वार	श्रत	विशेष वक्तव्य ।
रविवार	रविवारव्रत	भविष्य पुराणमें वशिष्ठ और मान्धाताका सव्याहृष्टे । उसमें इसव्रतकी विधिका वर्णन है । इस व्रत में बारह महीनामें बारह सूर्याष्टि नामसे उनकी पूजा क्री जाती है । व्रत करनेवालेको भिन्न २ मासमें भिन्न २ प्रकारके भोजन करनेका नियम है । इस वारमें अनेक व्रत करनेकी विधि है । उनमें आशादित्यव्रत और दान फल व्रतके अतिरिक्त अन्य सब प्रचलित हैं । कुष्ठव्याधि शान्त करनेकी कामनासे बारह महीने तक प्रति रवि-वारको आशादित्य व्रत किया जाता है । ऊपर लिखे दोनों व्रतोंका चलन दार्ढिण्यात्त्वमें ही अधिक है ।
सोमवार	सोमव्रत	इसका वर्णन स्कन्दपुराणमें है । चौदह वर्षे पंचन्त प्रति सोमवारको व्रत कर उमासहैश्वरकी पूजा करनी होती है । भावण, क्षेत्र वैशाख, कार्तिक और आश्वयण मासके प्रथम सोमवारके अथवा चाहे जिस मासके चाहे जिस सोमवारसे इसका आरंभ करनेकी विधि है । इसमें सावित्री सत्यवानके उपाख्यानके समान स्कन्दपुराणोक्त सीमन्तनी चित्राङ्गदका उपाख्यान सुनना होता है । "एकभक्त सोमवार" का आरम्भ देवमास की अष्टमीको जो सोमवार पड़ता है उससे किया जाता है । दार्ढिण्यात्त्वमें ही इसका चलन है । सोमव्रत, सोमाष्टमीव्रत आदि वार-तिथि योगके कई एक व्रत इस समय प्रचलित हैं ।
मङ्गलवार	मङ्गलव्रत	मङ्गलपत्नीकी पूजा होती है । ऋणमुक्तिकी कामनावाले लोग और पुत्रार्थ, धनार्थ व्यक्ति मङ्गलपथ का भी पूजन करते हैं ।
बुधवार	राजराजेश्वर व्रत	स्वातीनक्षत्रकृत अष्टमी बुधवारके दिन होनेसे यह व्रत किया जाता है । इस व्रतमें महादेवकी पूजा की जाती है । इस समय यह व्रत प्रचलित है । इसके अतिरिक्त सुधरुषसम्बन्धीय कोई व्रत नहीं है ।

त्रयोदशीके दिन वृहस्पति वार होनेसे यह व्रत होता है । इस व्रतमें चौदहशुकी पूजा होती है । पूर्णिमाके दिन वृहस्पति वार होनेसे उस दिन इंद्रानघ्नत किया जाता है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है । भाद्र, पौष और चैत्रके शुक्लपक्षमें वृहस्पतिके दिन लक्ष्मीपूजा होती है ।

आषाढमासके शुक्लवारोंमें वरदलक्ष्मीव्रत होता है । अष्टमी या चतुर्दशीके दिन शुक्लवार और आषाढ नक्षत्र होनेसे महाव्रत होता है और उसमें महादेवजीकी पूजा होती है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है ।

आषाढमासके अश्विनारोंमें किया जाता है । शुक्लपक्षकी अष्टमी या चतुर्दशी तिथिको देवती नक्षत्र होने उस दिन विश्वरूपव्रत किया जाता है । यह व्रत इस समय अप्रचलित है ।

नरसिंहत्रयोदशी

वृहस्पति वार

शुक्लवार व्रत

शुक्लवार

अश्विनवार व्रत

अश्विनवार

इन सब ऋतोंको छोड़ कर अक्षया, मन्वन्तरा, युगाद्या (१) आदि एवं दशहरा योग (२), वाष्णी योग (३), महाज्येष्ठयोग (४), अर्द्धौदययोग (५), चूड़ामणियोग (६) आदि अनेकानेक योगोंमें महाफलकी कामनासे गङ्गास्नान करनेकी विधि है। हिन्दूमात्र इस विधिकी मानते हैं। ब्रह्मपुत्र करतोया (७) आदिमें भी स्नान करना सर्वत्र हिन्दू लोगोंके लिये मान्य है।

इति ।

(१) अक्षया-वैशाखशुक्ला तृतीया, सोमवती अमावास्या, रविवारयुक्त सप्तमी और मङ्गलयुक्त चतुर्थी ।

मन्वन्तरा-ज्येष्ठ, आषाढ, कार्तिक और फाल्गुणकी पूर्णिमा, आषाढके कृष्णापक्षकी अष्टमी, भाद्र और चैत्रके शुक्लपक्षकी तृतीया, आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिकशुक्ला द्वादशी, पौषशुक्ला एकादशी, माघशुक्ला सप्तमी व फाल्गुणी अमावास्या ।

युगाद्या-त्रैशाखशुक्ला तृतीया, कार्तिकशुक्ला नवमी, भाद्रकृष्णा त्रयोदशी और माघी पूर्णिमा ।

(२) ज्येष्ठशुक्ला दशमीको दशहरा योग होता है। इस दिन गङ्गास्नान करनेसे दश प्रकारके पापोंका त्त्य होता है। इस दिन हस्त नक्षत्र होनेसे और भी विशेषता होती है। इस दशमीको मङ्गलवार और हस्त नक्षत्र होनेसे भगीरथदशहरा होता है।

(३) चैत्रकृष्णा त्रयोदशीको वाक्यी होती है। शतभिषा नक्षत्र भी होनेसे महावाक्यी होती है और शनिवार, शतभिषा नक्षत्र एवं शुभयोग होनेसे महामहावाक्यी होती है।

(४) ज्येष्ठा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे, रविवारको रोहिणी नक्षत्र होनेसे, ज्येष्ठकी पूर्णिमा को गुरुवार होनेसे, चन्द्रवारको ज्येष्ठा नक्षत्र होनेसे, गुरुवारको अनुराधा नक्षत्र होनेसे, रविवारको कृत्तिका नक्षत्र होनेसे, अनुराधा नक्षत्रमें गुरुचन्द्रयोग होनेसे महाज्येष्ठयोग होता है। ज्येष्ठकी पूर्णिमा और ज्येष्ठनामकवर्षमें ज्येष्ठानक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होनेसे महा ज्येष्ठी योग होता है।

(५) पौष अथवा माघ मासकी अमावास्या, व्यतीपात योग, रविवार और आषाढ नक्षत्र-इन सबका संयोग होनेसे अर्द्धौदययोग होता है। दिनको ही उक्त योग होनेसे शुभ होता है।

(६) रविवारको सूर्यग्रहण अथवा सोमवारको चन्द्रग्रहण होनेसे चूड़ामणि योग होता है। ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षकी द्वादशीको ज्येष्ठा वा मूल नक्षत्र होने पर उस दिन यमुनाजलमें स्नान, विष्णुदर्शन और पितृगणको पिण्डदान करने आदिकी विधि है।

चैत्रके शुक्लपक्षकी अष्टमीको बुधवार और पुनर्वसु नक्षत्र होने पर ब्रह्मपुत्रनदमें स्नान करनेका विशेष माहात्म्य कहा गया है।

(७) सार पाषमासके सोमवारको मूलनक्षत्रयुक्त अमावास्या होनेसे नारायणी योग होता है। इसी योगके समय करतोया नदीमें स्नान करना चाहिए।

